

जै
न
ज
ग
त्
की महिलाएं

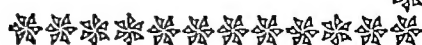

जिनका उज्ज्वल चरित, धरतीतल पर बिखर चुका है ।
अग्नि-परीक्षा में सतीत्व, सोने सा निखर चुका है ॥
उन्हीं देवियों के जीवन की, झलक एक लासानी ।
नारी-जन की स्फूर्ति-दायिनी, उनकी अमर-कहानी ॥

—लेखक

उपाध्याय

भुनि श्री प्यारचन्दजी म०

प्रकाशक—

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ
गगाशहर-भीनासर

प्रथम सस्करण—१००० (सन् १९८२)

मूल्य—सात रुपये पचास पैसे

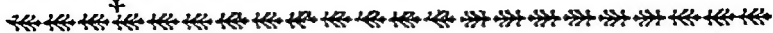
मुद्रक :

जैन आर्ट प्रेस,

(श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित)

समताभवन, रामपुरिया मार्ग, बीकावेर (राजस्थान)

पि-३३४००१

‘कथा’ तात्कालीन युग के व्यक्ति, देश एवं काल के जीवन का इतिहास ही होता है। सामाजिक और धार्मिक व्यवहार की रीति-नीति की झाँकी भी स्पष्टतः सहज ही में हो जाती है। जिसमें भूले-भटके या कहीं दिशा भ्रमित युग, समाज एवं व्यक्ति के लिए सत्य के सजीवनी तत्वों का समावेश अनिवार्य रूप से होता है। किन्तु आवश्यकता है; सच्चे जिज्ञासु साधक की। प्रशस्त मार्ग हमारे सम्मुख है। परन्तु ज्योति के होते हुए भी मोहमयी भूल-भुलैया में ही रहा लाये, तो दोष किसका ?

प्रस्तुत “जैन जगत की महिलाएं” पुस्तक में वर्णित प्रातः स्मरणीय महासतियों का जीवन संघर्ष-विजय के लिए ज्योति-स्तंभ है। आज के विश्व एवं मानव-समाज के प्रति जैन जगत की महिलाओं का स्वर्ण-संदेश है, कि ‘भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिक की सुखदा-वरदा छाया ग्रहण करो !’

श्री अजितमुनिजी ‘निर्मल’ की संपादकीय सूक्त-बूक्त से प्रस्तुत पुस्तक का सर्वथा आधुनिक रूप पाठकों का मन मोह लेगा।

पाठकों की आग्रहपूर्ण एवं निरंतर माग ने पुस्तक का प्रकाशन शीघ्र और सुलभ कर दिया है। इसकी उपयोगिता अब आप के हाथों सौंपी जा रही है

— भवदीय —

अध्यक्ष

मंत्री.—

स्वरूपचंद तालेड़ा

अभयराज नाहर

श्री जैन-दिवाकर दिव्य-ज्योति कार्यालय

मेवाड़ी बाजार . व्यावर (राजस्थान)

का चातुर्मास होना निश्चित हो गया तो 'श्री गंगाशहर-भीनासर साधुमार्गी जैन श्रावक संघ' ने चातुर्मास की सुव्यवस्था हेतु अनेक प्रकार की समितियाँ बनाईं, जिनमें से 'प्रवचन प्रकाशन समिति' भी एक थी। मुझे इस समिति का सयो-जक बनाकर यह दायित्व सौंपा गया कि परम पूज्य आचार्यश्री जी की पीयूष-वाणी का प्रसाद स्थानीय जनता के साथ ही सुदूर क्षेत्रों में बँटे हुए धर्मनिष्ठ जनों तक भी पहुँचाया जावे, जिससे अधिकाधिक लोग आचार्य श्रीजी के वचना-मृत का पान कर अपने जीवन को पुनीत और सात्विक बना सकें। इस कठिन किन्तु पवित्र दायित्व की पूर्ति में आत्मिक आनन्द हिलोरें ले रहा था। अतः आचार्य श्रीजी की वाणी को शीघ्रातिशीघ्र आप सभी तक पहुँचाने के लिए 'समता के स्वर' ग्रन्थमाला का यह १५ वा पुष्प प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में प्रथम पुस्तक मंगल-वाणी के नाम से गत वर्ष प्रकाशित हो चुकी है। यह दूसरी पुस्तक आपके हाथों में सौंपते हुए हमें सुखद शौरव का अनुभव हो रहा है। इसी क्रम में तीसरी पुस्तक प्रकाशनाधीन है और आशा है कि उसे भी हम आपके हाथों में शीघ्र ही सौंपने में सफल होंगे।

इस सुप्रवसर पर हम यह भी स्पष्ट कर दें कि इन प्रवचनों के प्रकाशन, मुद्रण या किसी अन्य प्रबन्ध में परम पूज्य आचार्यश्री जी में सा. का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इस सकलन में कोई भी शब्द या वाक्य संक्षेप में आ गया हो अथवा मूल भाव से कहीं कोई अन्तर दिखाई दे तो इसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन देना मात्र है। उनके प्रकाशन, मुद्रण एवं प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी भूलों को स्वीकार करना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

स्वल्प समय में ही जैन आर्ट प्रेस ने इसका मुद्रण कर सुज्ञ पाठकों के हाथों में पहुँचाने में सहयोग दिया, एतदर्थ हम इनके आभारी हैं।

विश्वास है यह पुस्तक आपकी आत्मोन्नति के मार्ग में पथ प्रदर्शक सिद्ध होगी।

विनीत

चम्पालाल डागा

संयोजक; प्रवचन प्रकाशन समिति

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ

गंगाशहर-भीनासर

बिना गहन विचार किये ही हमने आर्शीवाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। 'लोको हि अभिनवप्रिय।' इस कहावत के अनुसार नयी-नयी बातें स्वभावतः आकर्षक होती हैं। यही उस निर्विचार स्वीकार का कारण है। इन सब कारणों से हमें अपनी सस्कृति की वास्तविकता का पता लगाना भी अत्यन्त दुष्कर हो गया है।

यही नहीं, ज्यों-ज्यों काल व्यतीत होता गया, त्यों-त्यों देश और काल के प्रभाव से सस्कृति में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन होता गया है। उस परिवर्तन का योग विचार करने पर बहुत विशाल मालूम होता है।

मेरा ख्याल है, कि आर्य सभ्यता की उत्तमता और उन्नति का बहुत कुछ आधार नारी-प्रतिष्ठा है। यद्यपि मध्य-काल में पहले की-सी नारियों की प्रतिष्ठा दृष्टिगोचर नहीं होती, उसमें नारी को अपने समुन्नत आसन से गिराने की चेष्टा नजर आती है। फिर भी आदि में उसका बहुत ऊँचा स्थान रहा है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" यह वाक्य जिसने लिखा है। वह वेशक समाज-शास्त्र का बड़ा गभीर ज्ञाता था। सच मुच जहां नारी की प्रतिष्ठा है, वहीं देवता-दिव्य शक्ति-सम्पन्न पुरुष रमण करते हैं—आनन्द-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तव में नारी, पुरुष की जननी है, मानव-समाज की 'शक्ति' है। वह नन्दन-कानन का सुरभि सम्पूर्ण सुमन ही नहीं है, दुनिया की इस भीषण मरुस्थली में कलकलनाद करने वाली सरिता भी है। उसकी कोमलता में कठोरता और कठोरता में कोमलता छिपी है। वह 'काली' है, 'महाकाली' है, साथ ही 'कल्याणी' और 'वरदानी' है। वह ससार में वात्सल्य, दया, क्षमा आदि सुकुमार भावों का प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता है। उसकी प्रतिष्ठा में ही संसार की प्रतिष्ठा है। वही तीर्थकरों की जननी है, अवतारों की माता है,

किए गए सम्पादन में वे कितनी प्रभाव साम्यता पाते हैं ? वैसे मेरा सम्पूर्ण प्रयत्न यह रहा है कि सम्पादन में मैं अधिक से अधिक व्याख्यानश्री की ही मौलिक भाषा, भाव तथा शैली का निर्वाह करूं । इस सम्पादित संकलन में पाठकों को जो श्रेष्ठता दृष्टि में आवे, वह श्रेष्ठता निश्चित रूप से व्याख्यानश्री की प्रवचन-बारा की है किन्तु भाषा, भाव और शैली सम्बन्धी कहीं जो भी दोष दिखाई दे, उसका पूरा उत्तरदायित्व सम्पादक का है ।

मेरी हार्दिक कामना है कि प्रस्तुत प्रवचनों से प्रबुद्ध पाठक प्रेरणा ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनायें ।

मान्तिजसद मेहता

कुंभानगर, चित्तौड़गढ़

एम.ए., एल-एस. बी., एडवोकेट

इस प्रकार जब शक्ति की लांछना और अवगणना हुई, तो उसका जो फल होना चाहिये था, वही हुआ। नारी 'अबला' हो गई, तो हम सबल कैसे रह सकते थे ? 'शक्ति' को कुचल कर हम सशक्त हो ही नहीं सकते। 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति' अर्थात् स्त्री स्वतन्त्रता की अधिकारिणी नहीं है, इस विचित्र विधान ने जैसे ही नारी की स्वाधीनता का अपहरण किया, कि हम भी अपनी स्वाधीनता से हाथ धो बैठे। नारी को हमने 'खिलौना' बनाया और हम दूसरों के खिलौने बन गये।

यह सब हमारे विधानों का प्राकृतिक प्रतिविधान है। इसमें न कोई अश्चर्य की बात है और न अस्वाभाविक ही।

अब हम लोगों में से बहुत से इस तथ्य को समझने से लगे हैं। नारी जाति भी जेसे जागृत हो गई है। उसकी मूर्छा भंग हो रही है। बीसवीं शताब्दी के विद्युत्त्व प्रकाश में वह अपना रूप देखने का प्रयत्न कर रही हैं। उह उठ कर दुनिया के साथ दौड़ना चाहती है। दुनिया जिस ओर जा रही है, उसी ओर वह बढ़ना चाहती है। पर क्या यह भयकर नहीं है ? दुनिया विनाश की ओर अग्रसर हो रही है और नारी जाति बिना कुछ सोचे-समझे अन्यायुन्व उसी का अनुसरण कर रही है।

हम चाहते हैं, नारी जाति अपना मुंह फेर ले, पीछे की ओर और दुनिया को अपने पीछे-पीछे चलने का आदेश दे। जहां वह स्वर्णमय अतीत है, हमारी यात्रा वहां पूरी हो और फिर नये सिरे से ससार का निर्माण हो। उस ससार में आज की उच्छ्वलता के स्थान पर स्वतन्त्रता विराजमान हो। वहां अधिकारों के लिए संघर्ष हो, पर

अनुक्रमणिका

१	जीवन को धर्म से सजाइये	१
२.	सर्व-त्याग की साधना मे	१४
३	समता की महती आवश्यकता	२५
४.	तप सत्-पुरुषार्थ के रूप मे	३८
५	विषमता और आध्यात्मिक समता	४६
६.	मानसिक गन्दगी और त्याग-तप	६१
७.	विकारों का त्याग ही तप	७३
८.	तपाराधन प्रणिधान की शुद्धि	८५
९.	प्रणिधान एव अनशन तप	९७
१०.	बाह्य तप तथा आन्तरिक वृत्तियाँ	१०८
११.	उणोदरी व भिक्षाचरी : जीने के लिये खाना	११८
१२.	स्वाद-जय की भूमिका : रस-परित्याग	१३०
१३.	काया-क्लेश का लक्ष्य : आत्म-शुद्धि	१४४
१४.	प्रतिसंलीनता तप की आराधना	१५६
१५.	पाप और तप का ताप	१६७
१६.	इन्द्रियों की प्रतिसलीनता	१७८
१७.	इस जित्वा को सम्हालिये	१८८
१८.	शरीर और मन पर नियंत्रण	१९६
१९.	मन-वचन-काया के योगो का सहकार	२१२

यह महासतियां अपने जीवन के अन्त में गृहस्थावस्था की भङ्गटों से छुट्टी पाकर दीक्षा ग्रहण करती हैं और परम निश्रेयस की प्राप्ति के लिए कठोर साधना में अपनी जीवन उत्सर्ग कर देती है। इसके दो कारण हैं—

(१) प्रस्तुत पुस्तक से ऐसी ही नारियों का चरित्र चित्रित किया गया है जिन्होंने अन्त में दीक्षा ग्रहण की थी। इससे यह न समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों का स्थान घर में नहीं है।

(२) दूसरे आर्यावर्त्त हैं प्राचीन परिपाटी ही ऐसी थी, कि गृहस्थावस्था में लौकिक कर्त्तव्यों को पूर्ण कर चुकने के पश्चात् प्रायः क्या पुरुष और क्या स्त्रिया सभी पारलौकिक कर्त्तव्यों की ओर ध्यान देते थे। आगामी जीवन को सुधारने का कार्य इसी जीवन से आरंभ कर देते थे। वह जीवन एक प्रकार से सार्वजनिक जीवन था। क्योंकि उसमें कुटुम्ब और जाती-पाँति का कुछ भी सम्बन्ध न होकर सारे ससार के साथनाता जोड़ा जाता था। वह जीवन दूसरी दृष्टि से सर्वथा वैयक्तिक जीवन भी था। क्योंकि उसमें रहकर जो कुछ भी साधना की जाती थी। वह दूसरों के लिए नहीं वरन् केवल आत्म कल्याण की प्रबल भावना से की जाती थी। यहाँ तक कि धर्मोपदेश भी आत्म कल्याण का साधन था।

सर्वसाधारण के समक्ष मंगलमूर्ति महासतियों के सहिमाय जीवन वृत्तान्तों को उपस्थित करने का मुनि श्री ने जो प्रयत्न किया है, उसके लिए वे सभी के धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री जैन गुरुकुल,
(व्यावर)]

विनीत
शोभाचन्द्र, भारिल्ल न्यायतीर्थ

प्रार्थना कुछ और ही रूप में करता है । उसकी मानसिक कल्पना विकारों में लिप्त रहती है और बाहर से वह अविकारी तत्त्व की प्रार्थना करता है । मन के अन्दर तो मलिनता का पर्दा पड़ा हुआ है—अपने स्वरूप में भी वह वेभान है, किन्तु बाहर से फोनोग्राफ की चूड़ी की तरह प्रभु के गुणगान करता है । इस प्रकार उसके जीवन में आज दोहरापन समाया हुआ है ।

आज के ऐसे अधार्मिक जीवन को देखते हुए भी सिद्ध प्रभु यही सोचते हैं कि मैंने अपनी शरीरी अवस्था में जो कल्याण-मार्ग उपदेशों द्वारा दिखाया है, वही मानव के कल्याण के लिये पर्याप्त है । मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया तथा चतुर्विध सध को सारे निर्देश दे दिये । अब उनका पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसका दायित्व मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मैंने तो ससार के साथ सारे सम्बन्धों का विच्छेद कर लिया है । यही कारण है कि प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु के निलिप्त स्वरूप से प्रेरणा लेनी है किन्तु यह नहीं सोचना है कि उस से प्रभु हमारे विकास का काय स्वयं कर लेंगे ।

स्वयं अपनी आत्मा को सवारना होगा :

अपनी आत्मा की मलिनता धोने तथा उसको सवारने का काम तो स्वयं को करना होगा । सिद्धात्मा ने तो अपनी सशरीरी अवस्था में आत्मोन्नति के जो संकेत दे दिये, वे शास्त्रों में सुरक्षित हैं । उनका जो व्यक्ति पालन करता है तथा परमात्म-स्वरूप को आदर्श मानता हुआ चलता है, वही अपनी आत्मा का चरम विकास भी साध सकता है । यदि कोई इन संकेतों को नहीं माने और अपने मन की उद्दाम इच्छा के अनुसार चले तो वह ससार रूपी अटवी में भटक जायगा । तब वह विकाररूपी भयानक जन्तुओं का शिकार बनता हुआ अपार कष्ट का अनुभव करेगा । परमात्मा ने मनुष्य-शरीर में रहते हुए जो विकास का मार्ग बताया है, उसके अनुरूप यदि मानव चलने की तैयारी करले और अपने कार्य कलापो को उस रूप में ढाल ले तो वह अपने मन की गति को भी एकाग्र बना सकता है और अपनी आत्मा के मूल रूप को भी पवित्र कर सवार सकता है ।

आत्म-साधना के पथ पर अपने चरण बढ़ाने के बाद यदि कोई प्रार्थना के कवि की तरह प्रभु के चरणों में मन की शिकायत को रखता है तो वह एक दूसरी बात हो जाती है । तब परमात्मा से की जाने वाली शिकायत अपनी ही अन्तरात्मा में गहरी उतरेगी, क्योंकि वह शिकायत परमात्मा

अभिनन्दन

ब्राह्मी - चन्दनबालिका भगवती,
राजीमति—द्रौपदी ।
कौशल्या च मृगावती च सुलसा,
सीता—सुभद्रा—शिवा ।
कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता,
चूला—प्रभावत्यपि ।
पद्मावत्यपि—सुन्दरी प्रतिदिनम्,
कुर्वन्तु वो मंगलम् ॥

ही प्यास बुझने से सबको समान रूप से शान्ति मिलती हैं । यही स्थिति गुणग्राहकता की होती है कि जो भी सद्गुणों को ग्रहण करता है, उसे शान्ति-लाभ होता है । सद्गुणों का ग्रहण जैसे एक के लिये शान्तिप्रद होता है वैसे ही यह सब के लिये भी शान्तिप्रद होता है ।

इस दृष्टिकोण से अपने और सबके जीवन की अधार्मिकता को हटाने की प्रेरणा जागनी चाहिये । जहाँ तक शरीर-निर्वाह का प्रश्न है, बाह्य आवश्यकताएँ स्वयं के लिये भी होती हैं तो स्वयं के परिवार अथवा व्यापक दृष्टि से समाज, राष्ट्र आदि के लिये भी होती हैं । जब इन बाह्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती है तो सभी ओर अशान्ति का अनुभव होता है । यह अशान्ति एक या दूसरे रूप में अधार्मिकता को बढ़ाती है । इस कारण इस सम्बन्ध में व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ अपने प्रति एवं अपने परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति भी होती हैं । उन जिम्मेदारियों को भी यथार्थान समझना और निभाना पड़ता है । शरीर-रक्षण का पहला प्रश्न रोटी-रोजी जुटाना होता है और इस क्षेत्र में भी कर्त्तव्य भावना की अपेक्षा रहती है । यदि इस क्षेत्र में कर्त्तव्य, न्याय एवं नीति का पूरा विचार रखा जाय तो यही क्षेत्र अपने अन्त-करण को माजने का साधन भी बन सकता है ।

यह सही है कि रोटी-रोजी तक ही जीवन नहीं है किन्तु जीवन की शुरुआत रोटी-रोजी की आवश्यकता से ही होती है । जब इस आवश्यकता की पूर्ति में न्याय और नीति नहीं रहते हैं तो अधार्मिकता की बढ़ोतरी होती है तथा धार्मिकता का विकास रुक जाता है । किन्तु इसी क्षेत्र में सबसे पहले अधार्मिकता को दूर करके यदि न्याय एवं समता के आधार पर व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो सर्वांगीण रूप से धार्मिकता का विकास हो सकता है । फिर तो सासारिक जीवन में जिन मानवीय सद्गुणों का विकास होगा, वे सद्गुण साधु-जीवन में अत्युच्च स्वरूप को ग्रहण करते हुए आत्मा के उज्ज्वल स्वरूप को तेजी से दैदीप्यमान बना सकेंगे ।

कर्त्तव्य के दोनों पक्षों में समन्वय :

सासारिक जीवन में रहते हुए कर्त्तव्य के एक ही पक्ष को नहीं पकड़ना है कि बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने से ही कर्त्तव्य की इतिश्री हो जायगी । इसी कर्त्तव्य का दूसरा पक्ष यह भी है कि आप अपने प्रति एवं अपने परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति आन्तरिक जागरण के कर्त्तव्य को भी समझें । आपने रोटी-रोजी का अच्छा प्रबन्ध कर दिया व परिवार के

आपने ‘श्री ऋषभदेवजी’ का नाम तो अवश्य ही सुना होगा । उन्होंने इस पुण्यभूमि भारतवर्ष की ‘अयोध्यापुरी’ में राज्य की नींव सबसे पहले डाली थी । हमारी चरितनायिका ‘ब्राह्मी’ उन्हीं-ऋषभदेवजी की पुत्री थीं । उनकी माता का नाम ‘सुमङ्गला’ तथा सबसे बड़े भाई का नाम ‘भरत’ और छोटी बहिन का नाम ‘सुन्दरी’ था ।

उस काल में प्रजा स्वतन्त्र थी । लोगों की प्रकृति बड़ी ही कोमल और उदार थी । उस समय की सबसे बड़ी सजा ‘धिक्कार’ मात्र कह देना था । जनता जगली-फल-फूल और मूल खाकर ही मस्त रहती थी । राज्य की नींव ही क्यों ? संसार-भर में जो धर्म-नीति, व्यवहार-नीति और कला-कौशल हैं, इन सबका श्रीगणेश भी भगवान् श्री ऋषभदेवजी ने ही किया था । गृहस्थी की गाड़ी में ‘नर’ और ‘नारी’ ये ही दो पहिये होते हैं । इन दोनों अंगों की समानता तथा पूर्णता पर ही गृहस्थी की गाड़ी सुख पूर्वक चल सकती है । यह बात ऋषभदेवजी को भली भाँति मालूम थी । इसलिए उन्होंने नारियों की शिक्षा-दीक्षा का भी पर्याप्त प्रबन्ध किया था ।

ब्राह्मी बनाम सरस्वती

ऋषभदेवजी ने ब्राह्मी को अठारह प्रकार की लिपियों और चौंसठ प्रकार की कलाओं का पूरा-पूरा ज्ञान करा दिया था । यही कारण था, कि ब्राह्मी उस समय की परम विदुषी नारियों में से एक

धार्मिकता नैतिकता से प्रारम्भ होती है :

जीवन में धार्मिकता का प्रारम्भ नैतिकता के आचरण से होता है । जहाँ जितनी अनैतिकता है, समझिये कि वहाँ उतनी ही अधार्मिकता है । इस कारण किसी भी स्तर पर जब नैतिकता का धरातल पुष्ट बना दिया जाता है तो वहाँ सही ज्ञान, विश्वास और आचरण सही तरीके से पनप सकते हैं । याद रखिये, यदि आपने अपनी नैतिकता के धरातल को पुष्ट बना दिया तो आपके लिये भौतिक पदार्थों का अभाव भी नहीं रहेगा । यह दूसरी बात है कि आत्म-जागृति की अवस्था में भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के प्रति भी आपका निरपेक्ष भाव बन जायगा । प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने जीवन को नैतिक बनाकर चले तो वह अपने ज्ञान, विश्वास एवं आचरण की विधारा को पवित्रता से प्रवहमान रख सकता है ।

यह समझने की बात है कि व्यक्ति की प्रामाणिकता और चरित्र-शीलता उसके लिये उसकी आर्थिक सम्पन्नता से भी बढ़कर शक्ति होते हैं । इस प्रकार की नैतिकता की शक्ति जिस परिवार के मुखिया में जाग जाती है तो वह अपने कर्त्तव्य का सम्पूर्ण पालन करने में सक्षम बन जाता है । परन्तु इस कर्त्तव्य भावना की जहाँ शून्यता है तो समझना चाहिये कि वहाँ न तो सम्यक् ज्ञान और श्रद्धा का अस्तित्व है तथा न ही वहाँ परमात्मा का नाम लेने की सच्ची वृत्ति है । नैतिकताहीन जीवन से न तो वह अपने आपको ही पहचानता है और न ही परमात्मा की ज्ञान-शक्ति को समझ पाता है ।

धार्मिकता नैतिकता से प्रारम्भ होती है तथा इस नैतिकता के धरातल पर यदि मनुष्य यह सकल्प कर ले कि उसे स्वयं को, अपने परिवार, पड़ोसी को सर्वांगत सुखी बनाना है और कर्त्तव्य के दोनों पक्षों को उज्ज्वल करना है तो वह सद्गुणों का व्यापक प्रसार करने का पूर्ण प्रयत्न करेगा । इस प्रयत्न में सब ओर धार्मिकता के संस्कारों का संचार होगा एवं जीवन के समग्र विकास मार्ग निष्कटक बन सकेगा । चारों ओर सद्गुणों के प्रसार से सद्गुणों की वृद्धि होगी और एक नये वातावरण की सृष्टि होगी, जिसमें सामाजिक त की रूपरेखा स्पष्ट बन सकेगी । इस कार्य से व्यक्ति के कर्म-समूह का क्षयोपशम होगा । अन्तराय कर्म कई जन्मों से बघता रहता है और आत्मा को सुअवसरों एवं शुभ उपलब्धियों से वंचित करता रहता है, किन्तु सद्गुणों को अपने अनुपालन से प्रसार करने के कारण ऐसे अन्तराय कर्म का भी नाश होने लगता है और उसे ज्ञान एवं आचरण के क्षेत्र में नई प्राप्तियाँ मिलनी प्रारम्भ होती हैं ।

यता के उपासक और पोषक बन गये । तब हमारा धर्म रहता भी तो कैसे ? क्योंकि जगत् में गुलामों का कोई धर्म और कर्म नहीं होता ।

नारी शिक्षिता हो

यदि नारी-शिक्षा में किसी प्रकार का भी कोई दोष कभी होता, तो क्यों भगवान् ऋषभदेव स्वयं अपनी पुत्री ब्राह्मी को पढा-लिखाकर पढिता बनाने ? नारी शिक्षा के विरोधियों को इस उदाहरण से बोध-पाठ सीखना चाहिये । परन्तु हा ! आज की नारी-शिक्षा के हम भूल कर भी हामी नहीं, वरन् हम तो उनमें उस शिक्षा का प्रचार और प्रसार चाहते हैं, कि जिससे उनका मन उदार और संस्कृत हो जावे । उनकी बुद्धि का पूरा-पूरा विकास हो पावे और वे स्वावलम्बी बन सकें । यदि नारिया ऐसी हो गई, तो दुनिया की फिर कोई भी महान् शक्ति हमें दबा नहीं सकती । अतः यह सिद्ध हुआ, कि नारियों की सच्ची शिक्षा ही में राष्ट्र के जीवन उन्नति और संरक्षण के बीज छिपे रहते हैं । तब क्या हमें भी अपनी सम्पूर्ण शक्तियों से इस ओर न जुट पडना चाहिए ?

ब्राह्मी की दीक्षा

समय आया ऋषभदेवजी ने दीक्षा धारण कर भू-मण्डल पर विहार किया । तप और संयम के द्वारा उन्होंने अपने सम्पूर्ण घन-घाती कर्मों का सर्व-नाश करके दिव्य 'कैवल्य-ज्ञान' प्राप्त किया । विचरण करते-करते वे एक बार उसी अयोध्यापुरी में पवारे । उनके पावन उपदेश को सुनने के लिए समी नगरवासी लोग गये । ब्राह्मी ने भी उसमें भाग लिया । उस उपदेश का असर उनके हृदय पर इतना गहरा पड़ा, कि वे भी दीक्षा लेने पर उतारू हो गईं । उनके

को रखने का अभिप्राय यह है कि अर्थ और काम की उपलब्धि में भी धर्म निर्देशक तत्त्व के रूप में रहना चाहिये । इसका यह भी अर्थ है कि धर्म और ससार अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ससार जिन अर्थ और काम के पुरुषार्थों से चलता है, उन पुरुषार्थों में भी धर्म का पुरुषार्थ प्रधान होना चाहिये याने कि ससार का प्रत्येक क्रिया-कलाप धर्माधारित होना चाहिये । पहले जीवन को धर्म से याने कि कर्त्तव्य एवं सद्गुणों से सजा लो, फिर अर्थ और काम की उपलब्धि के लिये प्रयास करो तो ऐसे प्रयास में विकृति नहीं आएगी, कर्त्तव्य बुद्धि प्रमुख बनी रहेगी, जिससे मोक्ष की उपलब्धि दुर्लभ नहीं बनेगी ।

धार्मिकता के संस्कार कब भरें :

जीवन में कर्त्तव्यमूलक धार्मिकता के संस्कार कब भरे जाने चाहिये ? जैसे चारों पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ धर्म है, उसी प्रकार जीवन का आरम्भ भी धर्म से किया जाना चाहिये । धार्मिक संस्कारों का श्रीगणेश बाल्यावस्था से ही होना आवश्यक है । ज्ञान, दर्शन एवं आचरण की सम्यक् शिक्षा जब बचपन से ही दी जाती है तो वे संस्कार जम कर मारे जीवनपर्यन्त अमिट बने रहते हैं । बाल्यकाल में ही जब धर्म को धारण कर लिया जाता है तो तरुणाई में अर्थ और काम का दौर-दौरा होने पर भी उसमें फिसल जाने या लिप्त हो जाने का अवसर नहीं रहता है और वृद्धावस्था में आत्मशुद्धि की ओर सचोट गति होने लगती है । उसका जीवन आदि से अन्त तक धर्म से ओत-प्रोत रहता है ।

ऐसे व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता का सबसे बड़ा मूल्यांकन हो जाता है । वह व्यापार करता है और अर्जन करता है तो धर्म की पुष्टि के लिये एवं काम के क्षेत्र में घुसता है तो उस समय भी धर्म की भावना को सर्वोच्च रखता है । इस तरह वह अर्थ और काम को ग्रहण करने में भी धर्म को पहले रखेगा तथा अपनी गति में सदा मोक्ष के समीप पहुँचता रहेगा । इस तरह धर्म मोक्ष का मूल है तो मोक्ष धर्म का सर्वश्रेष्ठ फल । धर्म गृहस्थ अवस्था से सिद्धावस्था को जोड़ता है । चारों पुरुषार्थों को जोड़कर चलने वाला गृहस्थ अपने जीवन में उदर-पोषण भी करता है, वस्त्र निवासादि की सुविधाएँ भी जुटाता है और विवाह-शादी भी करता है, किन्तु वह प्रतिक्षण धर्म के संस्कारों से ओतप्रोत रहता है और ससार के सब कार्य करता हुआ भी धार्मिकता में केन्द्रस्थ रहता है । यह अवस्था तभी बनी रह सकती है, जब बचपन में ही धर्म के संस्कार सुदृढता से भरे गये हों ।

“जयं चरे जयं चिट्ठे, जयं आसे, जयं सए ।

जयं भुंजतो भासंतो, पावकम्म न बन्धइ ॥”

अर्थात् यत्न-पूर्वक चलना, ठहरना, बैठना, सोना, खाना और सोलने ही को अपने जीवन का आदर्श बना लिया । भगवान् की इस शिक्षा का वे आजीवन पूरा-पूरा पालन करती-कराती रहीं ।

महाभागे ! धन्य ! आप जैसी महासतियों की प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज, और काल को पूरी-पूरी आवश्यकता है । वह देश, वह समाज और वह काल सचमुच में बड़ा ही भाग्यशाली है, जिसमें आप जैसी महिला-रत्न जीवन और जन्म धारण करती हैं ।

अभ्यास के लिए प्रश्नः—

- [१] भगवान् ऋषभदेवजी ने नारियों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध क्यों किया था ?
- [२] ब्राह्मी की विद्वता और कार्यों का वर्णन थोड़े में करो ।
- [३] सिद्ध करो “नारी-शिक्षा ही राष्ट्र की उन्नति, जीवन और संरक्षा का मूल-मन्त्र है ।”
- [४] नारियों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए ?
- [५] ब्राह्मी और आज की नारियों के आदर्श में क्या अंतर है ? थोड़े में समझाओ ।

आश्रम के लिये धार्मिकता का ऐसा अमृत-पेय है कि इसे जो भी पीएगा और धार्मिकता को अपने जीवन में सब प्रकार से केन्द्रस्थ बना लेगा, वह अपने जीवन को उन्नति के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ कर सकेगा। यही नहीं, वह अपने जीवन की उन्नति के साथ परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के घरातल को भी अपने आदर्श जीवन से पवित्र बना सकेगा। धार्मिकता को जीवन का मर्म मानकर चलना चाहिये।

आज जीवन के मर्म से ही भूल :

वर्तमान जीवन में यदि चारों ओर दृष्टि फैलाई जाय तो प्रतीत होगा कि आज मानव प्रायः इस जीवन के मर्म को ही भूला हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि धार्मिकता को भूल कर मनुष्य आज न जाने किन-किन रूपों में चल रहे हैं तथा अपने जीवन को बेभान होकर अधार्मिकता एवं विकार वृत्तियों से रग रहे हैं। यह जीवन के मर्म में ही भूल है। भले ही लोग विद्वत्ता की दृष्टि से आज बड़ी-बड़ी डिग्रियों के धारक हों, ऊँची नेतागिरी करते हों या समाज व राष्ट्र के संचालक पदों पर बैठे हुए हों, किन्तु उनके जीवन में धार्मिकता एवं नैतिकता के मूल घरातल का ही अभाव दिखाई देता है। फिर कैसे कल्पना की जाय कि ऐसे लोग भी अपने और दूसरों के जीवन का स्वस्थ निर्माण कर सकेंगे? जहाँ नैतिकता नहीं, वहाँ भ्रष्टता होती है और जहाँ धार्मिकता नहीं, वहाँ विकार-वृत्ति जीवन को घेरे रखती है। भ्रष्टाचार और विकार एक से दूसरे जीवन में पतन के कीटाणु फैलाते ही रहते हैं और आज की अधार्मिकता का यही मूल कारण है।

आज का यह अधार्मिक जीवन इस कारण स्वयं का ही पतन नहीं करता, बल्कि उस पतन को अपने से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के दूर तक के छोरों में भी फैलाता है। नैतिकता जीवन में नहीं आती तो सद्गुणों का प्रवेश नहीं होता और धार्मिकता नहीं फैलती। अधार्मिक व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये अपने पड़ोसी को सताता है, अन्याय और अनीति से अपना काम चलाता है तथा काले कुकृत्यों से सब ओर कालापन बिखेरता है। आज मानव का जीवन इतना अनैतिक बन गया है कि मनुष्य को मनुष्य के नाम से पुकारना भी अपराध समझा जा सकता है। चारों ओर अनीति और अन्याय का एक तीव्र हाहाकार मचा हुआ है। जीवन में सन्तोष और शान्ति के दर्शन कठिनाता से ही होते हैं।

उन्होंने उस काम से उन्हें रोक दिया । भरतजी तो तब वहीं से छहों खण्डों को विजय करने के लिए चल पड़े और अपनी मनोभिलाषा को सफल न होती देख श्रीमती सुन्दरीजी तप-साधना में सलग्न हो गई । थोड़े ही समय में उन्होंने ऐसे उग्र तप की साधना की, कि उनके शरीर का सारा लोहू और मांस सूख गया । उनका शरीर अस्थि-पजर मात्र रह गया ।

विश्व-विजयी का समाधान

कुछ काल के पश्चात् छहों खण्डों में विजय का शंख-नाद फूंकते हुए चक्रवर्ती भरतजी अपनी राजधानी में आये । वहां आने पर उन्होंने अपनी बहिन को महान् दुर्बल, कृश और निस्तेज पाया । तब तो वे अपने परिजन और कर्मचारियों पर बड़े ही आगबवूला हो गये ।

वे कडक कर बोले—

“वह कौन है ? जो अपने सिर को घड़ से अलग देखना चाहता है और जिसने सुन्दरी जी को इतना प्राण-हरण कष्ट दिया है ? और तो और इनके खान-पान तक का पूरा प्रबन्ध तुम लोगों ने नहीं किया ? यदि यह न होता, तो ये सूख कर काटा बनती ही क्यों ? जान पड़ता है, किसी सेवक ने इनकी आज्ञा को ठुकरा दिया है । नहीं तो सभी प्रकार के सासारिक-वैभव के रहते हुए इनके शरीर की यह दुर्दशा क्यों हो पाती ?”

इस पर सभी परिजन और कर्मचारी लोग भयभीत होकर गिड़गिड़ाते हुए बोले—

“महाराज ! न तो इनके खान-पान ही का प्रबन्ध अधूरा रहा है और न किसी सेवक ही ने इनकी किसी आज्ञा का कभी उल्लंघन किया है । परन्तु जिस दिन से आप छहों खण्डों को विजय करने के

मिलावट घोर अधार्मिकता है :

वस्तुओं में मेल-समेल करना और मिलावट करना घोर अधार्मिकता है, क्योंकि एक व्यक्ति छुरा मारकर किसी की हत्या कर डालता है, वह तो अधर्म है ही, किन्तु जो मिलावट के जरिये अनेकों के कंठ पर अप्रत्यक्ष रूप से छुरा फेरता जाता है, उसकी अधर्मता का क्या कहना । मिलावट करने वाले लोग अनेक प्राणियों को जहर पिलाते रहते हैं । उन व्यक्तियों की धर्म में तो कोई स्थिति है ही नहीं, किन्तु अधर्म में भी उनकी अधर्माधर्म स्थिति होती है । आज किस वस्तु में मिलावट नहीं की जाती है—खाद्य पदार्थों में मिलावट तो औषधियों तक में मिलावट । और इसका कितना कुप्रभाव जन-स्वास्थ्य पर पड़ रहा है व कितनी अज्ञात हत्याएँ रात-दिन हो रही हैं—यह विचारणीय स्थिति है ।

मिलावट की इस घोर अधार्मिकता का कारण है अर्थोपाजन के लिये पागलपन । समझिये कि यह धन सदा जिन्दगी में काम आने वाला नहीं है । आज नीति-अनीति से पैसा इकट्ठा कर लिया तो कल सरकार या जनता की तरफ से उसकी क्या दशा बनेगी—इसका कोई पता नहीं है । पैसे के ऐसे पागलपन में आप बुजुर्ग तो बहे सो बहे, किन्तु नई पीढ़ी को भी क्यों बिगाड़ रहे हैं ? बच्चे जब देखते हैं कि मिलावट जैसा कुकर्म करके पिताजी पैसा कमा रहे हैं तो सोचिये कि उन पर कैसे संस्कार पड़ेंगे ? आज पैसा कमाने को ही देखा जा रहा है—कमाने की रीति-कुरीति की ओर ध्यान नहीं है—यह दयनीय मनोदशा है । व्यापार और व्यवसाय की ऐसी हालत हो रही है जिसमें प्रत्येक दूसरे को धोखा देकर ठग लेने में अपनी सिद्धहस्तता समझता है । नीति और श्रम से अर्थोपाजन की वृत्ति जैसे लुप्त होती जा रही है । इसी विकृत मनोदशा का परिणाम है कि मिलावट जैसा कुकृत्य चारों ओर फैल गया है । लोग इस कुकृत्य को धड़ल्ले से करते हैं, और शर्म भी नहीं खाते । जिस समाज या राष्ट्र में ऐसी घोर अधार्मिकता एवं अनैतिकता बिना हिचकिचाहट के चल रही हो, वहाँ कैसे कल्पना की जाय कि नैतिकता और धार्मिकता का सरलता से प्रसार हो सकेगा । इसके लिये प्रबुद्ध वर्ग को कठिन कार्य करना होगा एवं जीवन को धर्म से सजाना पड़ेगा ।

जीवन को धर्म से सजाइये :

अनैतिकता के इस मगरमच्छी न्याय में दुर्बल और दीन पिसता है तथा अधार्मिकता का घोर अन्धकार फैलता है । इसमें धर्म का प्रकाश फैलाना

था। उन दिनों उनके बड़े भाई 'बाहुबली' तक्षशिला में राज्य कर रहे थे। भरतजी का यह कार्य कम से कम बाहुबली को उनके अपने राज्य के लिए तो बड़ा ही अखरा। विजय-लाभ कर लेने पर उन्हें अपने छोटे भाई की आधीनता में रहकर जीवन बिताना तो जरा भी न भाया। दल-बल साज कर अपने आक्रमणकारी भरतजी पर क्रोधित होकर वे रणांगण में उतर पड़े। चक्रवर्ती भरतजी ससैन्य वहा पहले से दटे थे ही। दोनों ओर की सेनाओं की मुठ-भेड़ होने ही वाली थी, कि इतने ही में इन्द्र वहां आ पहुचे। वे बोले—

“अरे ! अभी-अभी भगवान् ने प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए कुछ भी उठा कर बाकी न रक्खा था और उन्हीं के तुम पुत्र कहलाकर प्राणियों के रक्तपात के लिए यूं छटपटा रहे हो ? क्या तुम्हें अपने पूजनीय पिताजी के जगत् व्यापी गौरव की रक्षा का कोई भान और अभिमान नहीं है ? लड़ाई तो तुम दो भाइयों के बीच की है और इस का असर रक्तपात के रूप में अकारण ही गिरेगा बेचारी निरपराध प्रजा के ऊपर। यह कौन-सी बुद्धि-मानी है ? यदि तुम्हें युद्ध ही प्यासा है, तो क्यों नहीं तुम दोनों ही परस्पर लड़-भिड़ लेते हो ?”

इन्द्र द्वारा युद्ध-निवृत्ति

इन्द्र के इस सत्परामर्श को सुन और निरपराध प्रजा के अकारण सर्व-नाश का अनुभव करके उन्होंने उस युद्ध को तो वहीं घन्द कर दिया और साथ ही साथ परस्पर के युद्ध की बात पर निश्चय ठाना। तब अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने दृष्टि-युद्ध, वाक्-युद्ध, भुजा-युद्ध और मुष्टि-युद्ध करना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ के तीन युद्धों में तो दोनों सब प्रकार से समान ही रहे। परन्तु जब

सर्व-त्याग की साधना में

“धम्मो मगलमुक्खिट्ठं, अहिंसा सज्जमो तवो....”

सर्वत्याग की साधना में जीवनशुद्धि के लिये यह बड़ी दीक्षा का प्रसंग है। ससार की अवस्था में रहती हुई आत्मा आध्यात्मिक जीवन की सपूर्ण साधना नहीं कर सकती है। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए मनुष्य को अपने जीवन-निर्वाह की दृष्टि से कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है तथा उस कार्य में लाचारी से जीवों का उपमर्दन होता है। इस प्रकार हिंसा-पापादि के कार्यों में उलझते हुए उसका काफी समय व्यतीत हो जाता है। फिर यदि वह आध्यात्मिक साधना करना भी चाहे तो उसमें उस हेतु पर्याप्त शक्ति नहीं बचती है।

आन्तरिक जीवन की जागृति के लिये भी मन, मस्तिष्क और शरीर के नियोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक शक्ति की अपेक्षा भी मन और मस्तिष्क की ताजगी की ज्यादा जरूरत होती है। यह शारीरिक शक्ति भले ही थके या नहीं थके, परन्तु मन-मस्तिष्क की स्थिति यदि थकान का प्रभाव करती है तो आध्यात्मिक साधना में शक्ति अधिक नहीं लग सकती है। सारी शक्तियाँ जब अर्थोपार्जन के कार्यों में खर्च हो जाती हैं तो प्राकृतिक से उनकी पूर्ति के लिये शरीर विश्राम चाहता है। यही कारण है कि सात-आठ घण्टे श्रम करने के बाद शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। श्रम शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक—सभी प्रकार के श्रम आ जाते हैं। गृहस्थ जीवन की ऐसी व्यस्तता में कोई घण्टे भर मुश्किल से ही बैठकर गूढ़ चिंतन कर पाता है। वैसी थकान की दशा में उसे या तो नींद आने लगती है अथवा आलस्य होता है। अतः आध्यात्मिक साधना में लगने के लिये गृहस्थ अवस्था सक्षम और उपयुक्त नहीं होती है। जिन आत्माओं के अन्दर से यह जागृति आ जाए कि मुझे तो इस मनुष्य तन के रहते हुए अधिकाधिक

नाता तोड़ कर्म शत्रुओं से मुठ-भेड़ करने के लिए कमर कसी । उन्होंने उसी क्षण सब के देखते ही देखते अपने ही हाथों से अपने सिर के बालों का लुचन कर डाला और राजपद, राजसी वस्त्र, तथा राज्य को लात मार कर साधु बन गये । फिर भी छोटे-बड़े के भेद-भाव से उनका अन्त करण दूषित हो रहा था । अभी भी उनके दिल में इस बात का अभिमान था कि—

“भगवान के पास जितने भी मेरे छोटे भाइयों ने दीक्षा ली है, वे दीक्षा में बड़े मुक्त से भले ही हों । परन्तु उम्र में तो वे मुक्त से सदा छोटे ही हैं और रहेंगे । तब मैं उन्हें वन्दना क्यों और कैसे कर सकता हूँ ?”

वस ! इसी अभिमान के कारण वे भगवान् के दर्शन तक को भी न गये । उन्होंने सोचा कि “यदि मैं भगवान् के दर्शनार्थ गया तो उनके साथ के छोटे-बड़े सभी शिष्यों को वन्दना करनी पड़ेगी ।” अतः यह सोच कर वे वहीं ध्यानस्थ खड़े हो गये । - - -

आदि-युग के अचल ध्यान-योगी

वे अपने ध्यान-योग में इतने अचल और दृढ़-रूप से निरत हुए कि उन्हें अपने शरीर तक का भान न रहा । मक्खियों, मच्छरों, और हासों ने उनके शरीर को डक मार-मार कर लोह-लुहान कर दिया । परिन्दों ने उनके कन्धों पर अपने घोंसले बना लिये । उनके शरीर का आश्रय लेकर लताएँ उनके चारों ओर लिपट गईं । वे अपने ध्यान के रंग में इतने मस्त थे कि इन लुद्र प्राणियों की ओर से निरन्तर दी जाने वाली त्रास तक का उन्हें कोई भान भी न हुआ ।

तब तो भगवान् ने साध्वी ज्ञाहीजी तथा साध्वी सुन्दरीजी से कहा, कि—

कैसे सभी बन्धन तोड़ देने होते हैं और सम्पूर्णतः समता धारण कर लेनी पड़ती है। यह मार्ग साधु जीवन का है जिसके ग्रहण के साथ ही राग-भाव छूटता है और निर्ग्रन्थ वृत्ति आरम्भ होती है। इस जीवन में सर्वथा परिग्रह और परिग्रह की मूर्छा भी त्याग देनी होती है। जो भी वस्तु इस अवस्था में रखी जाती है, वह सीमित एवं मर्यादित मात्रा में होती है। वस्त्र की दृष्टि से कुल एक हाथ के पन्ने का ७२ हाथ लम्बा वस्त्र ही एक साधु को रख सकने का विधान है। साध्वी ६६ हाथ लम्बा वस्त्र रख सकती है। फिर कितना ही तेज शीत हो या वर्षाकाल इतने ही वस्त्र में काम चलाना पड़ता है। यह कितनी कठोरतम तपस्या है। इसी प्रकार की मर्यादा का पग-पग पर पालन करना पड़ता है, तब साधु जीवन का निर्वाह होता है।

इन बहिनो ने सात दिन पहले सेठिया भवन, बीकानेर में अपने परिवार की अनुमति एवं सघ की सहमति से भागवती दीक्षा अंगीकार की थी एवं वीतराग प्रभु के निराले मार्ग पर अपने चरण रखे थे, वे चरण आज बड़ी दीक्षा के रूप में परिपुष्ट हो रहे हैं। छोटे परिवार को छोड़कर ये अब विश्व-परिवार की सदस्याएँ बन गई हैं। इस विशाल सघ में प्रवेश लेकर ये विषम ~~पथ~~ से हटकर समभाव की आराधिकाएँ हो गई हैं। ये सबके कल्याण हेतु आध्यात्मिक साधना में तत्पर बन गई हैं। ससार के छोटे बड़े समस्त जीवों के प्रति संरक्षण की भावना रखते हुए अपने जीवन को सकोच करके चलने का प्रण इन्होंने लिया है और सारे सावद्य पापकारी कार्यों का त्याग कर दिया है। छोटी और बड़ी दीक्षा का मतलब यही है कि यह सात रोज का अन्तरिम काल समय के सकल्पों की परिपुष्टि को देखने हेतु रखा गया है। जिन निर्लिप्त भावनाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की, वे परिपक्व हैं या नहीं। परिपक्व चारित्र्य ग्रहण करने की दृष्टि से बड़ी दीक्षा का प्रसंग है।

परिपक्व चारित्र्य का तात्पर्य :

परिपक्व चारित्र्य का यह तात्पर्य होता है कि प्रारम्भ में साधुजीवन में प्रविष्ट होते समय पूर्वाम्यास के कारण छोटी-मोटी त्रुटियाँ हो सकती हैं। उन त्रुटियों का परिमार्जन करके चारित्र्य को जो परिपक्व स्वरूप दिया जाता है, वही बड़ी दीक्षा का प्रसंग है। छोटी और बड़ी दीक्षा का अल्पतम १२ सान दिन, मध्यम दृष्टि में चार माह तथा अधिकतम छ माह होता है। यह छेदोपस्थापनीय चारित्र्य दिया जाता है। इस अन्तरिम काल में कोई दोष लगा हो अथवा नहीं लगा हो तो यह काल अपरिपक्वता की दृष्टि से दीक्षा काल में घटा दिया जाता है। आज से ही इन बहिनो की दीक्षा पक्की

समझ कर खूब ही काटा और खाया । फिर भी आप तो इतने क्षमा-शील निकले कि इन सारे के सारे दुःखों की कोई परवाह तक न की । मुँह से उफ तक न निकाली ।

किन्तु भाई ! हमें बड़ा खेद है, कि आप अपनी इस पकी-पकाई खेती को मटियामेट करने के लिए अभिमान के महा-मदान्ध हाथी पर क्यों और कैसे चढ़ बैठे ?”

बाहुवली का सत्य चिंतन

अपनी बहिनों के इस सन्देश को सुन कर बाहुवलीजी चौंक पड़े । वे मन-ही मन कहने लगे कि—

“क्या इस समय मैं सचमुच ही हाथी पर चढ़ा बैठा हूँ ? अरे ! हाथी, घोड़े, राज्य, परिजन, और पुरजन सभी को तो मैंने छोड़ दिया और मैं उस पर बैठा कब तथा कहाँ ? अहो ! अब समझ में आया । ब्राह्मी तथा सुन्दरीजी जो भी कह रही हैं, बिल्कुल यथार्थ है । मैं अभिमान-रूपी हाथी पर चढ़े बैठा हूँ । मुझ जैसे अभिमानी को धिक्कार ! सैकड़ों बार धिक्कार ! साधु बन जाने पर भी अभी तक अभिमानी बना ही रहा ? यह तो साधुत्व के लिए कलक की बात है । साधुओं के लिए यह सब प्रकार से त्याज्य है । आत्मोन्नति के मार्ग में यह उसी समुद्री चट्टान के सदृश घातक और हानिकर है, जो दिखती तो नहीं किन्तु बड़े से बड़े जहाज को बात की बात में तहस-नहस कर सकने की सामर्थ्य रखती है । आत्मोन्नति के चाहने वालों को तो इससे सदा-सर्वदा दूर ही रहना उचित है ।.... अतएव मैं जाऊँ, इस अभिमान रूपी हाथी से उतर कर चलूँ और उन सभी मुनियों को विधिवत् वन्दना करूँ । इतना करने पर ही मैं अपने ध्यान, तप, संयम, और शील-पालन में पूरा-पूरा सफल हो सकूँगा ।”

प्रथम अध्ययन में साधक की कुछ संकेत दी गई हैं। वे प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं—हे साधक, तू आज से जगत् के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य समझकर चलना, छोटे बड़े सभी प्राणियों का उपमर्दन मत करना—क्लेश मत पहुंचाना और किसी कारण ऐसा हो जाय तो प्रायश्चित्त करना। विश्व के समस्त प्राणियों को एक परिवार के सदस्य समझना तथा उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना। मनुष्यों एवं बड़े प्राणियों का तो संरक्षण करना ही, किन्तु छोटे-छोटे प्राणियों की घात से भी वचना तथा उनकी भी रक्षा करना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी साधुता की वृत्ति नहीं रहेगी। संक्षेप में अहिंसा का ऐसा विराट् रूप भगवान् महावीर ने दिखाया है।

अहिंसा के इस स्वरूप के प्रति कोई शका करे कि साधु फिर भोजन किस प्रकार ग्रहण करेगा? आज के आज साधु बने और आज ही जीवन पर्यन्त समय में आरूढ़ होकर त्याग कर ले—यह साधु के लिये शक्य कैसे हो सकता है? इससे तो यही ठीक है कि जब तक शरीर में क्षमता है, तब तक ज्ञान दर्शन व चारित्र्य की आराधना करनी चाहिये। शरीर अक्षम हो जाय या सक्षम हो, तब भी सथारा कर लेना एक प्रकार में आत्मघात है—ऐसी ऐसी शकाएँ कई लोग रखते हैं।

भगवान् महावीर ने आत्मघात के लिये कभी निर्देश नहीं दिया। जब तक साधक की आत्मा ठीक तरह से जागृत है और चिकित्सको का मत है कि अब शरीर ज्यादा वक्त तक नहीं टिकेगा तो सन्ताप-विलाप करने की बजाय सथारे के रूप में ममता छोड़कर स्वयं शरीर को छोड़ दे तो वह भी त्याग का एक आदर्श रूप ही होगा। साधु के भोजन का जहां तक प्रश्न है, साधु को मधुकरी करने का निर्देश है। जैसे भवरा एक-एक फूल पर बैठता है और बिना किसी को तनिक भी कष्ट पहुंचाए, वह सूक्ष्म पराग जिस प्रकार एक-एक फूल से ग्रहण करता है, उसी प्रकार साधु एक-एक घर से इतनी सूक्ष्म भिक्षा ग्रहण करे, जो किसी भी रूप में दाता को भारप्रद न हो तथा दोषयुक्त भिक्षा भी वह न लेवे। साधु इस प्रकार न स्वयं भोजन बनाता है, न दूसरों से अपने लिये भोजन बनवाता है तथा न ही अपने लिये भोजन बनाने वालों की अच्छा समझता है। गृहस्थ अपने नित्य-क्रम में जैसा भी भोजन बनाते हैं साधु तो अतिथि के रूप में वहां पहुंचता है तथा मधुकर की तरह अत्यल्प ग्रहण करता है। साधु की भिक्षा को इसीलिये गोचरी भी कहते हैं कि जैसे गाय ऊपर-ऊपर से थोड़ा-थोड़ा घास चरती है, वैसे ही गृहस्थ को कतई कष्ट

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

- [१] गणित शास्त्र की उपयोगिता के कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण दो ।
- [२] सिद्ध करो, “अभिमान आत्मोन्नति के मार्ग में बड़ा भारी रोड़ा है ।
- [३] श्रीमती सुन्दरीजी के जीवन से बताओ कि “मनुष्य की शुद्ध भावनाएं एक न एक दिन अवश्यमेव फूलती और फलती हैं ।”
- [४] इन्द्र और बाहुवली के संवाद से हमें कौनसी शिक्षा मिलती है ?
- [५] दृष्टि युद्ध और वाक् युद्ध को थोड़े में समझा कर उनकी विशेषताएं प्रकट करो ।
- [६] ब्राह्मी और सुन्दरीजी के द्वारा जो सन्देश भगवान् ऋषभदेवजी ने बाहुवली के पास भेजा, उसे कंठाग्र कर लो ।

स्वातंत्र्य प्राप्त करते-करते,
स्वच्छन्द नहीं बन जाना तुम !
शुद्ध-प्रेम के पाते ही,
कहीं मोह में मत फँस जाना तुम ॥
—गुरुदेव श्री जैन दिवाकरजी म०

है । साधु को अपने लिये बना हुआ आहार तो लेना ही नहीं है, परन्तु कदाचित् किसी गृहस्थ ने मोहवश या अज्ञानतावश जिस साधु के लिये आहार बनाया हो तो ज्ञात हो जाने पर वह साधु उसे कतई ग्रहण न करे । यदि उस आहार को दूसरा साधु ग्रहण करता है तो वह उद्देशक आहार होता है और अनाचार रूप होता है । अतः अन्य साधु को भी वैसा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिये । साधु के लिये कोई खरीद कर दिलाता है तो वैसा आहार भी ग्राह्य नहीं होता है । साधु नित्यपिंड भी नहीं करे अर्थात् किसी एक ही गृहस्थ के यहाँ से नित्यप्रति भिक्षा नहीं लावे—साधु के लिये नियत आहार भी नहीं लावे । दिन में भी एक के यहाँ से एक वक्त ही आहार लावे । कोई गली निकालकर भी गृहस्थ प्रतिदिन भिक्षा देना चाहे, तब भी साधु नित्यपिंड नहीं लावे । सामने लाया हुआ भोजन भी साधु को नहीं लेना चाहिये । वर्षा की झड़ी लग रही है और भिक्षा कोई घर्मस्थान पर ही ले आवे तो साधु उसे ग्रहण नहीं करे । वर्षा में साधु भिक्षा के लिये बाहर नहीं जा सकता है, हा प्राकृतिक शका दूर करने के लिये अवश्य जा सकता है । इसका कारण यह है कि जीवरक्षा में यदि भूखा भी रहना पड़े तो उससे समय में कोई बाधा नहीं आएगी ।

भोजन आदि की कठिन मर्यादाएं क्यों ?

साधु के लिये भोजन की कठिन मर्यादाएं उसके समय संरक्षण के लिये अनुकूल हैं क्योंकि साधु खाने के लिये नहीं जीता, बल्कि जीने के लिये खाता है, वह भी सीमित मात्रा में और दोषरहित प्राप्त भिक्षा से ही । जो रगद जीत लेता है, वह तज्जन्य कई विकारों को भी जीत लेता है । स्वाद छोड़ा, लोलुपता छोड़ दी तो फिर भोजन शरीर-रक्षा का क्षीण साधन मात्र ही रह जायगा ।

इसी दृष्टि से विधान है कि साधु दया के निमित्त से भी श्रावको द्वारा सामने लाया हुआ आहार ग्रहण नहीं करे । वह तो ठीक, मगर साधु गृहस्थ के द्वार पर भी पहुँच गया और गृहस्थ रसोई घर से भोजन लाकर वहाँ पर भी देवे तब भी वह सामने लाया हुआ भोजन माना जायगा । ऐसा नहीं ग्रहण करने का एक सूक्ष्म दृष्टिकोण है । जहाँ भोजन स्वाभाविक रूप से रहता है और साधु वहीं पहुँचकर भिक्षा ग्रहण करता है तो सब कुछ उसकी दृष्टि में रहता है कि कहीं सचित्त का सन्नद्ध तो नहीं है अथवा अन्य कोई दोष तो नहीं लग रहा है, परन्तु आहार सामने लाने पर यह सब नहीं देखा जा सकेगा तो साधु का छ काया के प्रतिपालक का घर्म दोषयुक्त बन जायगा ।

न सही, ससार की अन्य सभी नारियां तो निमन्त्रण दे-देकर और समादर कर करके मुझे अपने यहा बुलाती हैं। यही कारण था कि कौशल्या के पतिदेव का परिवार बड़ा भारी होते हुए भी वहां एक ही चूल्हा और एक ही चौका था।

‘चहत उडावन फूँकि पहारा’

परन्तु आज की हवा तो कुछ निराली ही है। इस युग की माताएं और बहिनें अपने पतिदेव के घर में घुसने ही एक के दो और दो के चार चूल्हे बना देने की आयोजना को काम में ला बैठती हैं। मानों यह प्रथा उन्हें मायके से दहेज ही में मिली होती है।

इसके विपरीत दशरथजी के परिवार की सभी महिलाएं जैसे पानी और रंग घुल-मिल कर रहने हैं, ठीक वैसे ही प्रेम पूर्वक रहती थीं। फूट ने कई बार उनके परिवार में अपना पैर फसा देना चाहा। परन्तु उसका वह सारा सिर तोड़ परिश्रम ‘चहत उडावन फूँकि पहारा’ अर्थात् फूँक से पहाड़ को उडा देने के सदृश त्रिल्कुल बेकार सिद्ध हुआ। यही कारण था कि दशरथ का आदर्श परिवार, उनके अपने सारे राज्य के लिये भी आदर्शवाद का एक जीता जागता नमूना बन गया था। जिससे उनका सारा राज्य ही धन और जन ख और शान्ति से सम्पन्न हो गया था।

‘जहं सम्प तहं सम्पत्ति नाना’

जहा सम्प या पारिस्परिक प्रेम-भाव का आदर्श जीवन होता है, वहीं सुख और सम्पत्ति खूब ही फलती-फूलती और चिरकाल के लिये उसी को अपना निवास-स्थान बनाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, कि ‘सम्प’ सम्पत्ति का पति है और ‘सम्पत्ति’ है उसकी पति-व्रता पत्नी। पतिव्रता नारिया कभी अपने पति को छोड़ कर अन्यत्र नहीं रहती। यदि दैवशास्त्र कहीं कुछेक काल के लिए उसे अकेला

कराना चाहिये । रोग आदि की स्थिति में साधु को विह्वल भाव नहीं लाना चाहिये । सचित्त कद मूल फल आदि साधु को ग्रहण नहीं करने चाहिये ।

इस प्रकार वाचन अनाचारों की स्थिति से सावधान बनाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वस्त्र को धूप-अगरू आदि से साधु सुगंधित नहीं बनावे, किंतु शरीर पर रहे हुए वस्त्रों के पसीना आदि से चिकना बनने पर वह विवेक-दृष्टि से काम ले । वस्त्रों पर फूलन न आवे या जुए न पड़ें—इसका ध्यान रखे । चिकने वस्त्र को शुद्ध पानी में निकाल ले और इसमें प्रासुक पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है । सोडा जैसे प्रासुक पदार्थ है और इससे वस्त्र धोया जायगा तो वस्त्र भी चिकनाई छोड़ देगा और जीव हिंसा भी नहीं होगी । मूल बात यह है कि शृंगार करने या अच्छा दीखने की भावना इन कामों से कभी भी साधु के मन में नहीं आवे ।

छः काया के जीवों की रक्षा मुख्य है :

हर क्षेत्र में साधु के लिये इस प्रकार का विवेक रखना अनिवार्य है कि वहाँ छः काया के जीवों की पूर्ण सुरक्षा हो । इसी कारण साधु को वस्त्र प्रक्षालन में ऐसे पाउडर आदि काम में नहीं लेने चाहिये, जिनसे जीवहिंसा का अन्देश हो । इसी प्रकार विरेचन भी नहीं लेना चाहिये ।

शास्त्रकारों ने इसी सदर्भ में छः काया के जीवों का स्वरूप बताते हुए विधान किया है कि महाव्रतों का पालन करते हुए साधु को कैसे रहना चाहिये ? त्रस और स्थावर जीवों को कैसे रक्षा करनी चाहिये ? इसी सम्पूर्ण विवेक के कारण साधु को छः काया का प्रतिपालक कहा है । किसी भी जीव की घात तो दूर—परन्तु उसे किसी प्रकार से क्लेश पहुँचाने की हिंसा भी साधु न करे तो वह समस्त जीवों की रक्षा करता हुआ अहिंसा धर्म का सूक्ष्मतम पालन भी करे । यही कारण है कि उत्कृष्ट धर्म के तीन अंगों में अहिंसा का क्रम सबसे पहले है । अहिंसा का पूर्णतया पालन साधु करेगा तो वह समय का भी पालन कर सकेगा । अहिंसा और समय की पालन-पुष्टता के पश्चात् ही तपाराधन की क्रिया उग्रतापूर्वक की जा सकेगी ।

मूलतः 'अहिंसा परमो धर्म' जो कहा गया है, साधु को इसका ज्वलन्त प्रतीक बनना चाहिये । अहिंसा धर्म का स्थूल पालन श्रावक करता है तो उसका सूक्ष्म पालन साधु को करना होता है । एक प्रकार से साधु का जीवन सम्पूर्ण रूप से अहिंसामय होता है ।

“फूट ऊपजे जौन कुल, सो कुल वेग नशाय ।

युग वासन की रगडतें, सिगर वन जल जाय ।”

—यह है इस फूट-राक्षसी की अमानुषिकता का प्रभाव । अतः अपने घनते बल इसके चगुल में फस न जाओ, इस बात का सदा प्रयत्न करती रहो । वस यही ऊसर भूमि को नन्दनवन में बदल देने का राज-मार्ग है । यही उन्नति का सच्चा और सीधा-सादा मार्ग है ।

मां कौशल्या धन्य !

शताब्दियाँ बीत गईं, फिर भी ससार में कौशल्या के प्रति वही समादर है । जैसा कि उसकी जीवित अवस्था में था । आज भी जैन-जगत् की सोलह महासतियों में उनका नाम सम्मान और बड़े ही स्नेह के साथ लिया जाता है । यह उनके सम्प-युक्त भावों और कार्यों का ही प्रत्यक्ष प्रभाव है और था । अपने पुत्र राम को राजगादी न देने पर भी भरत की माता कैकई के प्रति उसने स्वप्न में भी ईर्ष्या नहीं की थी । ज्येष्ठ-पुत्र होने के नाते राजगादी का एकमात्र अधिकार राम ही को था । परन्तु वह तो सदा यही सोचती और समझती रही कि राम और भरत तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों मेरे ही तो पुत्र हैं । ये चारों एक ही परिवार रूपी शरीर के अंग विशेष तो हैं । हीरे की अगुठी शरीर की किसी भी अंगुली में क्यों न पहनी जाय, उससे शोभा तो सम्पूर्ण शरीर ही की होती है । वैसे ही काटा शरीर के किसी अंग ही में क्यों न लगे, उससे जो वेदना होगी, उससे तो सारे ही शरीर में तिलमिलाहट हो उठेगी । वस, यही हाल राम तथा भरत की राजगादी का है । कोई भी राजा क्यों न हो ? मुझे तो सभी पूत आखों के तारे के समान प्यारे हैं ।

मा कौशल्या धन्य ! तुम जैसी आदर्श महासतियों ही से तो

संरक्षण-कार्य में वह भी अपना पूरा-पूरा योग दे । गृहस्थों को चाहिये कि जिस भावना से इन सन्त सतियों ने त्याग-मार्ग को अंगीकार किया है, उनको वे छोटी-छोटी बातों से विचलित नहीं करें । जो भी ऐसे महान् कार्य में बाधक बनता है, वह अन्तराय कर्म का बंध करता है और जो इन साधु-मर्यादाओं को सुरक्षित रखने में सहयोग देता है तथा सहायक बनता है, वह एक प्रकार से तीर्थंकरों की परम्परा को सुरक्षित रखने का सत्प्रयास करता है ।

सर्वत्याग की साधना .

साधु-धर्म सर्व-त्याग की साधना का पाथेय होता है । अपरूप जितना है, उसे छोड़ते जाओ और स्वरूप जितना है, उसे निखारते जाओ । यह साधु-धर्म का मूल है । इसी मूल से विकास करती हुई आत्मा अरिहन्त एवं सिद्धों का स्वरूप धारण करती है । इस एक पद के नमस्कार में पाँचों पदों का नमस्कार समाया हुआ है, क्योंकि साधु के मूल से ही शेष चारों पदों पर विकास का क्रम चलता है ।

साधु सर्वत्याग रूप जो पाँचों महाव्रतों का पालन करता है, वह सभी प्रकार से निर्बाध बन सके, ऐसे वातावरण की रचना करना श्रावक-वर्ग का कर्त्तव्य है । इसीलिये श्रावक-श्राविकाओं को साधु के 'अम्मापियरा' भी कहा गया है । अतः गम्भीर चिन्तन-मनन के साथ जो साधु-धर्म ग्रहण करता है और जो साधु-धर्म को अनुरूप सहयोग देता है, वे दोनों अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं ।

गंगाशहर-सीतासर

दि १५-११-७३

‘महासती श्री सीताजी’

महाराज ‘श्री रामचन्द्रजी’ के आस-पास के काल ही में हमारे भारतवर्ष के ‘विदेह-प्रान्त’ के अन्तर्गत ‘मिथिला’ नामक एक नगरी थी। वहाँ उन दिनों ‘महाराज जनक’ राज करते थे। उनके एक पुत्री थी। उस का नाम ‘सीता’ था। उसका शरीर बड़ा ही सुन्दर और सुदौल था। तरुण अवस्था में ‘श्री रामचन्द्रजी’ के साथ उसका विवाह हुआ।

समय पाकर महाराज दशरथजी ने आत्मकल्याण के हित घर छोड़ना चाहा, उस समय भरतजी भी अपने पिताजी के साथ जाने लगे। जब कैकई ने इस बात को सुना। तब तो वह बड़ी ही अधीर हो उठी और उन्हें किसी भी तरह रोक लेने का प्रयत्न करने लगी। कई दिन तक उसे कोई उपाय न सूझा। इस लिए रात-दिन वह चिन्ता-मग्न रहने लगी।

मंथरा की मंत्रणा

कैकई की एक दासी थी। जिसका नाम था ‘मंथरा’। वह स्वभाव की बड़ी ही काइया और कुटिला थी। उसने कैकई से कहा —

“महारानी ! तुम ने जो अपने दो वरदान अपने पति के पास थाती रख छोड़े हैं। उनका उपयोग इस समय तुम क्यों नहीं कर लेती ? तुम अपने एक ही वरदान को अभी मांग देलो। तुम आज ही राजा से माग लो कि ‘भरत को राज-गादी मिले’ यदि इस अव-

जितनी विषमता, उतनी विपरीतता :

जीवन की क्रियाशीलता की मूल इस चेतना-शक्ति को समझने में दुविधा प्रतीत होती अवश्य दिखाई दे रही है । इसका कारण स्पष्ट है कि धीरे-धीरे विषम परिस्थितियाँ इतनी तीव्रता एवं जटिलता से प्रसारित हो रही हैं कि वे चेतन तत्त्व को भली प्रकार समझने में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं । जितनी विषमता बढ़ती जाती है, उतनी ही आत्मतत्त्व के प्रति विपरीतता भी बढ़ती जाती है । जो बाहरी विषमताएँ दिखाई देती हैं, वे भीतरी विषमताओं की उपज होती हैं और ये सब विषमताएँ मिलकर न तो भीतरी तत्त्व को समझने देती हैं और न ही आत्मीय गुणों को विकसित होने देती हैं । जब तक व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टियों से इन विषमताओं पर समुचित नियंत्रण रहता है, तब तक बाह्य वातावरण में भी सन्तुलन बना रहता है, अन्यथा इन विषमताओं के कुप्रभाव से बाह्य वातावरण में सर्वत्र विपरीतता ही विपरीतता दृष्टिगत होती है ।

इतिहास के पन्ने उलटने अथवा सामान्यतया मानव जाति के विकास की धारणा बनाने से यह समझा जा सकता है कि जब तक परिग्रह के जटिल रूपों का विस्तार नहीं हुआ था तथा उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में ममत्व की उग्र भावनाएँ नहीं फैली थी, तब तक मनुष्य के मन में समत्व अधिक था, उसमें उलझने पैदा नहीं हुई थी और वह विषमताओं के विविध घेरो में कसा नहीं गया था । तब तक उसकी विचारणा किसी दृष्टि से सही थी और प्रवृत्तियाँ सरल थी, इस कारण उसका व्यवसाय एवं सामाजिक व्यवहार भी सुलभा हुआ था । किन्तु आधुनिक विज्ञान के माध्यम से ज्यों-ज्यों आवागमन के साधनों का विकास हुआ और व्यापार व व्यवसाय का मशीनीकरण हुआ, अर्जन की परिस्थितियाँ बदलती गईं, परिग्रह के सचय का रूप बदला तथा विषमताओं की खाइयाँ चौड़ी होती गईं ।

इन खाइयों को पाटने के लिये विशिष्ट पुरुषों ने समय-समय पर आध्यात्मिक प्रयोग किये तथा ममत्व को छोड़कर समत्व का दृष्टिकोण बनाने की प्रेरणा भी दी, किन्तु भौतिक विज्ञान को एकान्त रूप से पकड़ लेने के कारण सामान्य जन आध्यात्मिक जागृति की दिशा में सन्तोषजनक रीति से अभिमुख नहीं बन सका ।

परिणाम में युद्ध और महाविनाश :

विषमता की खाइयाँ धीरे-धीरे इतनी चौड़ी होती गईं—विपरीतता

इस पर श्रीराम ने सीताजी को बहुत समझाया । परन्तु उनका निश्चय तो वज्र की रेख थी । वे अपने निश्चय से एक तिल भर भी न हिलीं । अन्त में व रामचन्द्रजी के साथ हो लीं ।

सीता-अपहरण

श्रीराम 'लक्ष्मण और सीता ने घूमते-घूमते मालव प्रदेश में होते हुए नर्मदा-ताप्ती आदि नदियों को पार किया । कुछ ही काल में वे नाशिक के जंगलों के निकट पहुँचे । वहाँ भाई लक्ष्मण खर-दूपण से लड़ने के लिये गये । इतने ही में वहा रावण की ओर से माया ने शंख बजाया और एक आवाज आई—

“भाई राम ! मेरी रक्षा के लिये तुरन्त आओ ।”

ज्यों ही यह आवाज रामचन्द्र ने सुनी, वे बोले—

“यह मायावी बात है । लक्ष्मण कभी हारने वाला नहीं ।”

इस पर सीता ने कहा—

“आप को जरूर जाना चाहिये । न मालूम क्या बात है ?”

उधर रामचन्द्रजी गये । पीछे से रावण सीता के निकट आया और उन्हें बल पूर्वक ले गया । ‘जटायु’ नामक एक पक्षी ने सीता को विल-विलाते हुए देखा । वह रावण से युद्ध करने के लिये दौड़ पड़ा । रावण के शरीर पर अनेकों चोबेँ उसने मारी । परन्तु अन्त में रावण ने उसे पख काट कर मार गिराया ।

सीता रावण को बार-बार धिक्कारती है—

“अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंक लगा रहा है ?”

रोते-बिसूरते श्रीराम-लक्ष्मण को याद करते हुए जिस आकाश मार्ग से वह भगाई जा रही थी । उस पथ में पथ प्रदशन के लिए अपने आभूषणों को वह उतार-उतार कर फेंकती जा रही थी । अन्त

जितनी विषमता, उतनी विपरीतता :

जीवन की क्रियाशीलता की मूल इस चेतना-शक्ति को समझने में दुविधा प्रतीत होती अवश्य दिखाई दे रही है । इसका कारण स्पष्ट है कि धीरे-धीरे विषम परिस्थितियाँ इतनी तीव्रता एवं जटिलता से प्रसारित हो रही हैं कि वे चेतन तत्त्व को भली प्रकार समझने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं । जितनी विषमता बढ़ती जाती है, उतनी ही आत्मतत्त्व के प्रति विपरीतता भी बढ़ती जाती है । जो बाहरी विषमताएं दिखाई देती हैं, वे भीतरी विषमताओं की उपज होती हैं और ये सब विषमताएं मिलकर न तो भीतरी तत्त्व को समझने देती हैं और न ही आत्मीय गुणों को विकसित होने देती हैं । जब तक व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टियों से इन विषमताओं पर समुचित नियंत्रण रहता है, तब तक बाह्य वातावरण में भी सन्तुलन बना रहता है, अन्यथा इन विषमताओं के कुप्रभाव से बाह्य वातावरण में सर्वत्र विपरीतता ही विपरीतता दृष्टिगत होती है ।

इतिहास के पन्ने उलटने अथवा सामान्यतया मानव जाति के विकास की धारणा बनाने से यह समझा जा सकता है कि जब तक परिग्रह के जटिल रूपों का विस्तार नहीं हुआ था तथा उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में ममत्व की उग्र भावनाएं नहीं फैली थीं, तब तक मनुष्य के मन में समत्व अधिक था, उसमें उलझने पैदा नहीं हुई थी और वह विषमताओं के विविध घेरो में कसा नहीं गया था । तब तक उसकी विचारणा किसी दृष्टि से सही थी और प्रवृत्तियाँ सरल थीं, इस कारण उसका व्यवसाय एवं सामाजिक व्यवहार भी सुलभा हुआ था । किन्तु आधुनिक विज्ञान के माध्यम से ज्यो-ज्यो आवागमन के साधनों का विकास हुआ और व्यापार व व्यवसाय का मशीनीकरण हुआ, अर्जन की परिस्थितियाँ बदलती गईं, परिग्रह के सचय का रूप बदला तथा विषमताओं की खाइयाँ चौड़ी होती गईं ।

इन खाइयों को पाटने के लिये विशिष्ट पुरुषों ने समय-समय पर आध्यात्मिक प्रयोग किये तथा ममत्व को छोड़कर समत्व का दृष्टिकोण बनाने की प्रेरणा भी दी, किन्तु भौतिक विज्ञान को एकान्त रूप से पकड़ लेने के कारण सामान्य जन आध्यात्मिक जागृति की दिशा में सन्तोषजनक रीति से अभिमुख नहीं बन सका ।

परिणाम में युद्ध और महाविनाश :

निषमता की खाइयाँ धीरे-धीरे इतनी चौड़ी होती गईं—विपरीतता

मिलेगी, मैं भोजन को भी ग्रहण न करूंगी। यह मेरी ध्रुव-प्रतिज्ञा है।”

सीता के प्रति लक्ष्मण की भक्ति

उबर जब श्रीराम लक्ष्मण के निकट पहुँचे, लक्ष्मण उनसे बोले—

“भाई ! इस समय सीता को अकेली छोड़कर आप यहा आये ही कैसे ? शीघ्र ही लौट चलो। कोई छल है। यहा तो विजय हो ही गई।”

दोनों भाई लौटकर कुटि पर आये, तो सीता को वहा न पाया। वे बड़े ही दुःखी हुए। पडौस के प्रत्येक स्थान को छाना, पर सीता का कहीं कोई पता न लगा। जटायु पक्षी तडफड़ाता हुआ मार्ग में उन्हे मिला और इधर-उधर बिखरे हुए सीता के कुछ आभूषण भी।

श्रीराम ने उन आभूषणों को लक्ष्मण के हाथों सौंप कर कहा—
‘क्या, भाई ! ये गहने सीता के हैं ?’

लक्ष्मण बोले—

“बन्धुवर ! इनको मैं जानूँ ही क्या ? सीता के चरणों को छोड़ उनके किसी भग-प्रत्यग की ओर मैंने कभी देखा तक नहीं।”

आज के देवर

पाठकों ! देखा आपने अपनी भावज के प्रति उस समय की मद्धा और भक्ति ? परन्तु आज का युग बिल्कुल बदल गया है। देवर लोग अनेकों प्रकार की फुचेष्टाएँ अपनी भावजों के साथ आज करते देखे जाते हैं और यूँ करके अपने ही हाथों नर्क का द्वार वे अपने लिये खोल लेते हैं।

सीता की खोज

एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में विचारशील शक्तियाँ प्रयत्नरत हैं, फिर भी विवेकयुक्त चिन्तन की धारा अभी मन्द है। भारत में भी शान्तिदल या अन्यान्य नामों से इस दिशा में यत्न किये जा रहे हैं और जनतन्त्र के नाम पर एक या दूसरे लुभावने नारे दिये जा रहे हैं, किन्तु जनमानस में व्याप्त विषमता एवं अशांति के रोग में आशाजनक स्वास्थ्य-लाभ नहीं हो पा रहा है। चारों ओर फैली विषमता की इस विषभरी अवस्था से कुछ भी हो कठिन संघर्ष करना पड़ेगा तथा इस दिशा में विवेकयुक्त चिन्तन ही सही मार्ग-दर्शन करा सकेगा।

भारतीय संस्कृति और भारतीय परम्पराओं की दृष्टि से यदि स्वस्थ चिन्तन किया जाय तो ज्ञात होगा कि इस विषमता की औषधि समता के अमृत के रूप में हमारे ही यहाँ उपलब्ध है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य इस अमृतमय उपचार को समझे, हृदयगम करे और आचरण के घरातल पर उसे साकार रूप प्रदान करे। एक व्यक्ति ऐसा करेगा, वह दूसरे को प्रभावित करेगा तथा व्यक्ति-व्यक्ति ही मिलकर अपने सामूहिक आचरण से समाज, राष्ट्र एवं समूचे विश्व को प्रभावित करेंगे तथा विषमता को हटाकर सर्वत्र समता का प्रसार करने में सफल बन सकेंगे। विवेकयुक्त इस चिन्तन की धारा को गहरी से गहरी बनाते जाइये और गम्भीरतापूर्वक मनन कीजिये, तब आपको अवश्य दिखाई देगा कि यह विषमता कहां से आरम्भ होती है, कहाँ तक किस प्रकार फैलती ही जाती है तथा वह किन उपायों से समाप्त की जा सकती है? तब यह भी स्पष्ट होगा कि विषमता को समाप्त करके समता का अमृत सब ओर किस प्रकार बिखेरा जा सकता है और किस प्रकार सारे ससार को स्वस्थ प्रगति की दिशा में गतिशील बनाया जा सकता है।

विषमता का उद्गम और फैलाव :

विषमता का उद्गम कहां से होता है—उमका मूल कहाँ है—सबसे पहले इसे जानना जरूरी है ताकि वही से विषमता-विरोधी अभियान आरम्भ किया जा सके। गहरे विचार से स्पष्ट होगा कि विषमता का सूत्र मनुष्य के मन में ही जन्म लेता है। मन विमोहित होता है तो चंचल बनता है और स्वार्थ की तरफ आकर्षित होता है। यह आकर्षण ही अन्दर विषमता के बीज बोता है जो बाहर फूटकर सभी ओर विषमता के प्रतीकों का निर्माण करते हैं। मन की स्थिति जब तक सन्तुलित नहीं बनाई जायगी, तब तक विषमता के कीटाणुओं को नष्ट नहीं किया जा सकेगा।

विषमता के ये कीटाणु मन में जन्म लेते हैं, व्यक्ति के वचन और

ही क्या है ? हा । कभी-कभी वह मुझे डराने-धमकाने को आता था, उस समय उसके पैर मात्रों को मैंने देख पाया था ।” सीता ने कहा ।

सीतों ने सीता को फुसला कर रावण के पैरो का चित्र निकलवा लिया और अवसर पाकर श्रीराम को वह चित्र उन्होंने बताया । साथ में उन्होंने यह भी कहा—

“जिस सीता को इतनी पतिव्रता आप समझने हैं, वह तो रावण के चरणों का दर्शन किये बिना भोजन तक ग्रहण नहीं करती ।”

यूँ कह कर वह चित्र भी उन्होंने श्रीराम को दिखा दिया । यह बात सुन और प्रत्यक्ष देखकर श्रीराम को बड़ा भारी अचरज हुआ । सीतों के साथ किसी अनवन के कारण यह बात वनाई गई हो, यह सोच वर फिर भी उन ने इस बात की ओर कोई विशेष ध्यान न दिया ।

धोबी का आरोप

श्रीराम एक दिन अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने के लिये वेष बदल कर नगर परिक्रमा को निकले । रात का समय था । जाते-जाते देखा कि एक धोबी अपनी धोबिन को बहुत बुरी तरह डाट-टपट रहा था और उसे राट-भाट कह कर मार-पीट कर रहा था । इस पर वह कहती जाती थी—

“मुझे राट न कहो, नहीं तो मैं अपने मायके को चली जाऊँगी।”

इस पर वह पीछा कहता जाता था—

“तू एक बार नहीं सौ बार चली जा । मैं तुझे वापस लाने वाला नहीं । मैं कोई राम नहीं कि जिन्होंने रावण के घर में रही हुई सीता को वापस अपने घर में रख ली ।”

सीता वनवास

पडकर मनुष्य अपनी आत्मा को भूल जाता है—अन्तरावलोकन करने की शक्ति खो देता है । अपने अन्दर भाककर सत्य को खोजने की वृत्ति समता की दृष्टि से ही पैदा होती है और ममता छोड़ने पर समता आती है तो समभाव बनता है, समदृष्टि जन्म लेती है तथा सम—आचरण ढलता है । ममता में भाव, दृष्टि और आचरण बाहर ही बाहर भटकते हैं । वे सुख को बाहर ढूँढते हैं और सुख को अपने ही में केन्द्रीभूत करने के दुर्लक्ष्य के कारण हिंसा, प्रतिहिंसा, विषय विकार, काम क्रोध, मान और लोभ के आवर्तों में चक्कर काटते हैं । फिर भी उन्हें सच्चा सुख नहीं मिल पाता है । सब ओर विषम परिस्थितियाँ रच करके भी ममता के दास अन्त में दुखी के दुखी ही रह जाते हैं और अपने द्वारा बनाये गये विषम वातावरण से सब ओर दुख का ही प्रसार करते हैं । जहाँ ममता छूटती है, समता आती है तो सुख की खोज के क्षेत्र भी बदल जाते हैं ।

समता का साधक सुख को अपने ही अन्तःकरण में खोजता है और उसके लिये सबसे पहले अन्तरावलोकन करना सीखता है । इस अन्तरावलोकन से वह एक ओर प्रभु के निर्मल स्वरूप को देखता है तो दूसरी ओर अपनी आत्मा के मूल को । और तब उसको धोने के लिये आगे बढ़ता है । इस प्रक्रिया में वह पहले अपने मन को नियंत्रित एवं सन्तुलित बनाता है और बाद में अपने समग्र आचरण को स्वस्थ रूप देता है । सबके साथ उसका व्यवहार समरस बनता है क्योंकि वह अपने स्वार्थों का त्याग करता है और दूसरों के हितों को सम्पादित करता है ।

समता के आचरण सूत्रों को साधता हुआ वह समतावादी, समताधारी एवं समतादर्शी के सोपानों पर चढ़ता हुआ समता—दर्शन से जीवन—दर्शन की गहराइयों में उतारता है तथा आत्मदर्शन से अपना साक्षात्कार करता है, जबकि यही साक्षात्कार उसे परमात्म—दर्शन की ओर गतिशील बनाता है । व्यक्ति का जीवन जहाँ समता के आचरण से परमात्म—दर्शन तक अग्रसर बनता है, वहाँ व्यक्ति का समता का आचरण अन्य व्यक्तियों को भी उसके लिये प्रेरित करता है और यही प्रेरणा समाज, राष्ट्र और विश्व के जीवन में जब साकार रूप ग्रहण करती है तो उसे समाजवाद, साम्यवाद या किसी भी अन्य नाम से पुकारिये—समता का वास्तविक बीजारोपण करती है । समता का सब ओर ऐसा वातावरण तब ममत्वहीन अवस्था में भौतिकता को भी विकेंद्रित बनाकर सबके सुख का उसे साधन बनाता है तो मुख्य रूप में आध्यात्मिकता की उत्कृष्ट जागृति से सबके लिये सर्वांगीण विकास के द्वार भी खोलता है । समतादर्शन

“बेटों ! तुम्हारे पिता अयोध्या के महाराजा श्री रामचन्द्रजी हैं ।
गुप्त निर्दोषिनी को उन्होंने वनवास दे दिया था ।”

पितृ विजयी लव-कुश

बालकों ने उसी समय युद्ध की मन में ठानी । अपने नाना की
सारी सेना लेकर अयोध्या पर चढ़ दौड़े । अयोध्या के निकट जाकर
दूत के हाथ उन्होंने कहला भेजा—

“रावण विचारे को तो तुमने धर दबोचा । अब रणस्थल में
आकर हम क्षत्रियों का भी रण-कौशल जरा देख लो और क्षत्रियत्व
का परिचय दो ।”

श्रीराम यह सुनकर बड़े ही चिन्तित हुए कि ‘यह फिर कौन शत्रु
जागा ?’ श्रीराम ने भी युद्ध की तैयारी की । अब दोनों सेना मुठभेड़
के लिये मैदान में आ दटीं । अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग किया गया ।
परन्तु एकदम बेकार रहा । वे चले तक नहीं । बड़ी-बड़ी तोपों के गोले
गड़गड़ाहट करके वहीं अटक रहे । अन्त में श्रीराम ने चक्र चलाया,
परन्तु वह भी अपने आत्मजों पर चल ही न सका । यह देख श्रीराम
के होश-हवाश खट्टे हो गये । वे सोचने लगे—

‘अब गया राज्य अपने हाथों से । ये दो बालक न जाने किसके
वंशज हैं ? जिस चक्र के ऊपर मैं नाच रहा था, उसने भी कोरा सा
उत्तर दे दिया । अब रह ही क्या गया ?’

उसी समय नारदजी भी घटनास्थल पर आ पहुँचे थे । श्रीराम
ने सारा हाल उनसे पूछा । उत्तर में नारदजी बोले—

‘राज्य इनका और इनके बाप का है ।’

“शुपिवर ! यह घोल क्या रहे हो ?”

“भैंसूयें मैं प्रकाश की भाँति सत्य कह रहा हूँ । ये आपके पुत्र

विषमता मन से फूटकर सारे जन-जीवन को जहरीला बनाती है। तभी कृत्रिम जातियो, कृत्रिम पार्टियो और कृत्रिम ग्रुपो का जन्म होता है, जो कहते कुछ और है तथा हकीकत में करते कुछ और है। इसी दशा में जनतन्त्रीय व्यवस्था के दुरुपयोग की स्थिति पैदा होती है। यही विषमता-जन्म विपरीतता की स्थिति ही मानव चारित्र को कलक कालिमा से काला बनाती रहती है। चारित्र को उन्नत बनाने का प्रश्न इस कारण सबसे पहले है और उसका प्रारम्भ व्यक्ति को अपने ही चरित्र से करना होगा, जिसकी पहली सीढ़ी होगी कि वह अपने अन्तर्मन को माझे।

समता को जीवन में उतारिये :

भौतिक विषमता के कुप्रभाव से दृष्टि कितनी रथूल बन गई है कि जब मुद्रा के अवमूल्यन का प्रसंग आता है तो देश के अर्थशास्त्री और राजनेता चिन्तित होते हैं किन्तु दिनरात जो भारतीय-जन के चारित्र का अवमूल्यन होता जा रहा है, उसके प्रति चिन्ता तो दूर-उसकी तरफ नेता लोगो की कार्यकारी दृष्टि तक नहीं जा रही है। विषमता के इस सर्वमुखी सत्रास से विमुक्ति समता को जीवन में उतारने से ही हो सकेगी। समता की भूमिका जब तक जन-जन के मन में स्थापित नहीं होगी, तब तक जीवन की चेतना-शक्ति के भी दर्शन नहीं होंगे। चेतना शक्ति की जागृति के अभाव में स्थग्यी रूप से विषमता के दलदल से बाहर निकल पाना सम्भव नहीं होता है।

व्यक्ति से लेकर विश्व के जीवन में शांति के क्षण तभी उद्भूत हो सकेंगे जब चेतना-शक्ति का अभ्युदय होगा। विश्व में दो ही तत्त्व हैं-एक चेतन तो दूसरा जड। चेतन शक्ति है, वह आत्मशक्ति है, संचालक शक्ति है। जो कुछ चर्मचक्षुओं से दिखाई देता है, वह जड तत्त्व है। चेतन और जड के मिलन से जीवन की रचना होती है, दृश्य जगत् का निर्माण होता है। वैसे ही आध्यात्मिकता और भौतिकता सही अर्थों में एक दूसरे की पूरक होती हैं, वशर्ते कि चेतन नियन्त्रक हो और जड उसके नियन्त्रण में हो। यह स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिये। किन्तु जो केवल भौतिकता को लेकर चलना चाहते हैं, वे अन्तरात्मा की आवाज को नहीं पहिचानते हैं। वे प्रत्येक समाधान के लिये भौतिक विज्ञान की ओर निहारते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि इस भौतिक विज्ञान की जननी कौन है? चेतन को जड से अनुशासित रखने की पद्धति जीवन में शिथिलता और मलिनता लाती है। जड को चलाने वाली चेतन शक्ति होती है तो भौतिक विज्ञान की जननी भी आध्यात्मिकता है। इस विज्ञान का निर्माता आत्मतत्त्व होता है और यही समता का स्वामी हो सकता है।

बुद्ध ही दिनों के पश्चात् इस ससार की असारता को देख आत्म कल्याण की इच्छा से सीतादेवी ने दीक्षा ग्रहण करली और तप तथा मयम की साधना करके अन्त में वह स्वर्ग में सिधारीं । लव-कुश की राज्य सौंप कर अन्त में श्रीराम ने भी आत्म कल्याण किया ।

अभ्यास के लिए प्रश्न:—

- [१] कैकई के कष्ट निवारण के लिए मन्थरा ने कौन सा उपाय सुझाया ?
- [२] सीता और रावण के सवाद को थोड़े में कहो ।
- [३] तब और अब के भाइयों के स्वभावों में अन्तर दिखाओ ।
- [४] सीता को अपनी मिथाई के कारण कौन-कौन सी आपदाएं सहनी पड़ी ?
- [५] "श्रीराम एक आदर्श राजा थे । लोकरंजन का सदा सर्वदा पूरा-पूरा ध्यान रहता था ।" कैसे ? उदाहरण देकर समझाओ ।
- [६] लव कुश और श्रीराम की सेनाओं में जो रक्तपात होने ही वाला था, वह अचानक कैसे रुक गया ?
- [७] सीता ने अपने सतीत्व का परिचय कैसे दिया ?

जिस बात का औरों के ऊपर, तुम दोष व्यर्थ ही मढ़ते हो ।
तुम में भी हैं वह गुटिया, इस ओर तनिक नहीं चटते हो ॥

—गुरुदेव श्री जैनदिवाकरजी महाराज

समता आध्यात्मिकता से प्रेरित हो :

आध्यात्मिकता से प्रेरित समता ही सर्वत्र गुण एवं कर्म की दृष्टि से समानता स्थापित करती है । आज के इस वैज्ञानिक युग में कई विचारवान् व्यक्ति एवं बुद्धिवादी वर्ग भी शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से ही सोचा करते हैं और वे इस धारणा को लेकर चलते हैं कि सारे ससार का संचालन पंचभूत-पिंड स्वरूप शरीर और इसके मूल कोशिकाओं, कोमोजोम और जीन से होता है । किन्तु डॉ स्ट्रोमवर्ग के नये सिद्धान्तों ने विज्ञान-जगत् में नई हलचल मचा दी है । डॉ वर्ग का प्रतिपादन है कि शरीर की कोशिकाएँ जो भौतिक पदार्थों से निर्मित हुई हैं, वे अभौतिक दृष्टि से संचालित होती हैं । यह अभौतिक तत्त्व और कोई नहीं, स्वयं आत्मा है । द्वितीय युद्धोत्तरकाल के बाद एक प्रमुख वैज्ञानिक ने तर्कों के आधार पर आध्यात्मिकता का दृढ़ता से समर्थन किया है, यह अभौतिक शक्तियों के अनुसंधान के लिये शुभ चिह्न है । डॉ स्ट्रोमवर्ग के नये सिद्धान्त-निरूपण से आध्यात्मिक शोध का नया मार्ग खुलेगा ।

भारतीय निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति में आत्मा-परमात्मा एवं जड चेतन सम्बन्धी जो विस्तृत विश्लेषण आया है, वह बेजोड़ है । इस और भारतीयों का भी ध्यान विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुआ है । वैसी स्थिति में डा वर्ग के सिद्धांत इस दिशा में नई प्रेरणा देने वाले सिद्ध होंगे । मस्तिष्क का एक भाग पीनियल या ए पी फीसिस (अधिवर्ध) का कार्य करता है-इसका रहस्य अभी तक वैज्ञानिक ज्ञात नहीं कर पाये हैं जिसका कि संचालन-सम्बन्ध आत्मिक शक्ति से है । इस प्रकार भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी यह सिद्ध हो जाय कि सारा संचालन सूत्र अन्तर्शक्ति आत्मा के पास है तो कोई आश्चर्य नहीं ।

अनुभूति से तो यह सिद्ध है ही कि वस्तुतः सचाचक आत्मा है और इसी की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है । इस दिशा में चिकित्सक वर्ग शारीरिक चिकित्सा के साथ-साथ यदि मानव-मस्तिष्क की गुत्थियों को सुलझाने का भी प्रयास करें तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से विषमता के सन्नामक रोग को समाप्त करने में भी सफलता मिल सकेगी । शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बना दें तो वही समता की स्थिति का आना सहज और सरल बन जायगा । फिर आध्यात्मिकता के पुट से उसका निरन्तर विकास होता जायगा ।

भौतिक सत्ता और सम्पत्ति की लिप्सा :

मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि भौतिक सत्ता और सम्पत्ति की लिप्सा

यह वहा कृष्ण महाराज और नेमिनाथ थे, वहां पहुँचा और बोला-

“क्या महाराज ! नेमिनाथजी के विवाह के लिए पधार रहे हैं ? परन्तु ये लग्न निकाले किसने हैं ? मेरी समझ में तो इन लग्नों पर इनका विवाह किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता ।”

“ब्राह्मण देवता ! यहा पचायत करने के लिए तुम्हें बुलाया किसने था ? बड़ी कठिनाई से तो हम लोगों ने नेमिनाथजी को विवाह के लिए उतारू किया, और ऊपर से तुम अलग ही रोड़ा अटकाने को आ गये ।” कृष्ण महाराज ने कहा ।

“महाराज! आप राजी हो या नाराज, किंतु इन लग्नों पर तो इनका विवाह कभी होगा नहीं ।”

“चल-चल । छोड़ रास्ता यहा से, आगया बीच ही में ‘मान-न-मान, मैं तेरा मेहमान बन ने को ।”

“अच्छा । देख लेंगे हम भी । विवाह लाना इन्हें, कहीं ऐमा न हो कि मूल की पूजा भी गाठ से गवा बैठे ।” कहते हुए ब्राह्मण देवता चलते बने ।

अहिंसा के रक्षक

यह बात सुनकर कृष्ण महाराज विचारों में भयंकर भूकम्प-सा आ गया । अभी वहा से वे कुछ ही आगे बढ़े थे, कि नेमिनाथजी की निगाह एक्कदम मार्ग के उसी स्थान पर पड़ी, जहा उनके विवाह के निमित्त आये हुए मासाहारियों के लिए वध्य पशु लाकर रक्खे गये थे । वे रक्षा के हित चाह की ओर अपना मुह लटकाये हुए थे, कि ये वहा से किसी भी तरह उन्हें मुक्त करवा दें ।

उसी समय नेमिनाथजी ने अपने सारथी से रथ को रोक देने के लिए कहा और उन पशुओं के सम्वन्ध में पूछताछ करने पर जान

वर्ग बने जो समता सिद्धात का प्रचार प्रसार भी करे तथा अपने स्वयं के जीवन से समता का आदर्श भी प्रस्तुत करे । इस वर्ग के प्रयत्नो से समता की अवस्था पल्लवित बन कर सब ओर आन्तरिक आनन्द का प्रवाह प्रवाहित कर सकती है । मैं आत्मा का जो यह कथन करता हूँ, उसे अपेक्षा दृष्टि से समझना चाहिये क्योंकि कर्मावरण की दृष्टि से भेद है वरना योग्यता की दृष्टि से सबकी आत्माएं समान हैं । मूल चेतना-शक्ति सभी में रही हुई है और उसे जगाने की आवश्यकता है । यह कार्य ही मुख्य रूप से इस वर्ग को करना है ।

यह वर्ग इस तथ्य को भी स्पष्ट करे कि भौतिक एवं अभौतिक तत्त्वों का समन्वय किया जा सकता है किन्तु इन दोनों तत्त्वों में अभौतिक तत्त्व को प्रथम स्थान दिया जाय । यह अभौतिक तत्त्व अविनाशी और अखण्ड है अतः इसे संचालक और नियंत्रक का स्थान दिया जाय तथा समता दृष्टि के साथ भौतिक तत्त्वों की व्यवस्था की जाय तो आज की कई कठिन समस्याओं का सरल हल निकल आएगा । कोई भी समाधान अशक्य हो सकता है किन्तु असम्भव नहीं और यदि कोई समता दर्शन के विन्तन एवं व्यवहार के घरातल पर इस अशक्य को शक्य बनाने का यत्न करे तो वह भी सफल बन सकता है ।

आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का सफल समन्वय वही कर सकता है जो समता की साधना कर रहा हो क्योंकि समदृष्टि के कारण वह दोनों तत्त्वों का यथोचित मूल्यांकन कर सकेगा । विषमता से पीड़ित व्यक्ति यदि इन दोनों का समन्वय करना चाहे तो वह कभी भी सही नहीं होगा क्योंकि विषमता में गुणों के मूल्य को स्थान ही कहा होता है ? जीवन में गुणों को प्रश्रय मिले, चरित्र की प्रतिष्ठा स्थापित हो तथा समता आचरण में समा जाय-इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये समता-साधकों का एक वर्ग बने तो समता-प्रसार का कार्य तेजी से प्रगति कर सकता है ।

समता के घरातल पर आना ही होगा :

आज तो मूल में ही भूल चल रही है और जब इसको सुधारेंगे तब समता के घरातल पर आना ही होगा । अन्तर्मन को माजने पर ही मूल की भूल सुधर सकेगी । आज करें, कल करें या उसके बाद किन्तु इस भूल को सुधारने से ही काम चलेगा तथा समता के घरातल पर खड़ा होना ही पड़ेगा । मैं अपनी स्थिति से अपने कर्तव्य को सामने रखकर ही समता दर्शन के विषय में कहता रहता हूँ । अब कोई सुने या नहीं सुने-पाले या नहीं पाले, मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चल रहा हूँ । प्राचीन काल में भी महापुरुषों ने इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य को पूरा किया । समझने वाले

“वम ! अब अधिक न बोल । छोटे मुंह से बड़ी बातें नहीं जोभती । मेरे लग्न तो उनके साथ उसी घड़ी हो गये थे, जब मेरे लिए घर के स्थान पर उन्हें चुना था । सती-साध्वी नारियों के लिए तो ‘तिरिया-नेल-हमीर हठ, चढ़े न दूजी वार’ ही की बात होती है । वे अपने पतियों की छाया-रूप होती हैं । तब तो जो गति उनकी, वही मेरी भी होनी ही चाहिए । यदि आत्मकल्याण की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी उसी ओर बढ़ूँ”

मां ! दीक्षा दिलादे

दामी को यूँ कह-सुन कर वह माता के पास आ बोली—

“अम्मा ! मुझे चल करके दीक्षा दिला दे ।

दीक्षा दिलादे, शिक्षा दिलादे ।

हा, मुझे गिरनार की राह दिखादे ॥ टेक ॥

कगन को तोड़ूँ जग, घेम्बर को मोड़ू ।

हा, मुझे वैराग की साड़ी रगा दे -१-

ससार का नाता झूठा है माता ।

हा, मुझे मुक्ति के मार्ग लगादे -२-

—“मा ! अब उतार कर फैकती हूँ, मैं विवाह की इस वेश-भूषा को और जाती हूँ आत्म कल्याण के लिए ।”

यूँ कह सुनकर वह तो उसी समय साध्वी बन गई । इन दिनों राज-रानिया भी दीक्षा धारण करती थीं । अभी कुछ ही समय के पहले राजा गुज की धर्मपत्नी ‘कुसुमावती’ ने भी दीक्षा धारण की थी । धार-राज्यके इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही दे रहे हैं ।

रहनेमि की लिप्सा

एक दिन सती राजमति विचरण करते-करते गिरनार की पहाड़ियों के निकट से गुजर रही थीं । अभी निकट के गाव में पहुँचने भी न पाई थी, कि इतने ही में वर्षा ने आ घेरा । उसके सारे कपड़े

तप : सत्पुरुषार्थ के रूप में

“शान्ति जिन एक मुक्त विनती”

शान्ति के स्वरूप को अवगत करने की दृष्टि से इस प्रार्थना की पक्तियों के उच्चारण का प्रसंग प्रतिदिन चल रहा है । यह एक तो तीर्थंकरों के महान् उपकार को स्मृति-पटल पर लाने तथा दूसरे, मंगलाचरण की दृष्टि से किया जाता है । परन्तु इसके साथ ही प्रभु की चरम शान्ति का वह अनुभव, जो शास्त्रों के माध्यम से भव्य आत्माओं के समक्ष आता है, उसको हृदयगम करने का प्रयास भी किया जाना चाहिये ।

इस प्रार्थना की पक्तियों का गुंथन कुछ विचित्र रीति से हुआ है । परमात्मा के चरणों में नमस्कार हर कोई प्राणी करता है जो उस स्वरूप को आदर्श मानता है । परन्तु स्वयं को नमस्कार करने का प्रसंग विरला ही आता है । अपितु कभी-कभी स्वयं के विषय में किन्हीं विशिष्ट गुणों का कथन करने को कोई बाध्य करे तब भी व्यक्ति सकोच ही करता है । किन्तु इन कड़ियों में स्वयं के गुणों का कथन ही नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं को नमस्कार भी किया है । जैसे इस बात से कवि के शब्दों में अति आश्चर्य है, आत्मा में अति आश्चर्य है, वैसे ही श्रोताओं को भी आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा । यह कैसी बात है कि आत्मा स्वयं के ही गुणों का कथन करे और स्वयं को ही नमस्कार करे !

आपका अनुभव है कि नमस्कार तो दूसरों को किया जाता है । नमस्कार की क्रिया में दो की आवश्यकता होती है—एक नमस्करणीय हो और दूसरा नमस्कर्त्ता । नमस्करणीय नमस्कर्त्ता से बड़ा होता है । इसका अर्थ है कि जिसको नमस्कार किया जाता है, वह नमस्कार करने वाले से अधिक गुण-सम्पन्न एवं चारित्र्यशील हो । ऐसा व्यक्ति ही वन्दनीय और सम्माननीय बनता है । इस तरह वन्दन करने वाला और वन्दन पाने वाला—दोनों अलग-अलग

अभ्यास के लिए प्रश्नः—

- [१] नेमिनाथजी का मन विवाह से क्यों उचट गया ?
- [२] 'सती नारी अपने पति की छाया होती है।' राजीमति ने इस कथन को कहां तक निभाया ?
- [३] राजीमती ने रहनेमिजी को सुपथ पर कैसे लगाया ?

मन अगर कुपथ में जावे तो,
तन को कावू में रखना तुम ।

मन सत्पथ में आवेगा ही,
अभ्यास एक यह रखना तुम ।

×

×

×

वस यही विजय सर्वोत्तम है,
सब विजयों का है सार यही ।

अपने मन पर विजय फरो,
विजयी का है आधार यही ॥

—गुरुदेव श्री जैनदिवाकरजी म०

महस्यपूर्ण होता है तो क्या केवल ज्ञानी अपने केवलज्ञान को महत्व देकर केवल-ज्ञान को नमस्कार करते हैं या अपने भीतर रहने वाली समग्र शक्तियों को नमस्कार करते हैं ? अब सोचिये कि केवलज्ञान की उपलब्धि किससे हुई ? केवलज्ञान की सत्ता—केवलज्ञान की योग्यता आप में भी रही हुई है और आप में ही क्या, ससार की समस्त भव्य आत्माओं में वह सत्ता रूप में रही हुई है, न कि प्रकटीकृत रूप में । एकेन्द्रिय जीव की आत्मा में भी सिद्ध की शक्तियाँ सत्ता रूप में रही हुई होती हैं । तब प्रश्न यह उठता है कि वे आत्माएँ उस सिद्ध अवस्था एवं केवलज्ञान की योग्यता को प्रकट क्यों नहीं कर पा रही हैं ? क्या उन आत्माओं को केवली भगवान् का निमित्त नहीं मिला अथवा उनके सामने सत्संगति का संयोग नहीं आया ? कहा जा सकता है कि ऐसी बात नहीं है । सयं ग और निमित्त मिलने के बाद भी वे आत्माएँ अपनी आन्तरिक शक्तियों को नहीं जगा पाईं और मूर्च्छित अवस्था में चल रही हैं । इसके विपरीत जिन आत्माओं ने अपनी शक्ति के महत्व को समझा और उसके माध्यम से सहचरी शक्तियों को उभारने का प्रयास किया, उन्होंने अपना विकास भी कर लिया ।

इस विकास का मूल यह है कि एक आत्मा को “स्व” की अनुभूति होनी चाहिये । यह अनुभूति कैसे होती है ? “स्व” की अनुभूति तभी हो सकती है, जब पहले “स्व” का अस्तित्व स्वीकारा जाता है । ‘स्व’ है—यह मान लेने पर ही “स्व” कैसा है—इसकी संलक्षणा की जाती है और यही संलक्षणा स्वानुभूति की आधार होती है । कल्पना करें कि एक परिवार के निवासस्थान में चारों तरफ से आग लग गई और सभी सदस्य उसे देखकर किकर्तव्यविमूढ़ हो गये, किन्तु परिवार का मुखिया साहसिक था । वह कहता है—रोते-बिल्लाते क्यों हो ? आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ । ऐसा साहस बघाने वाला, मार्ग दिखाने वाला और पुरुषार्थ करने वाला मुखिया सारे परिवार को बचा लेता है । इसी प्रकार आत्मा के अन्दर की सारी शक्तियों का भी एक परिवार होता है । इन्हीं सारी आत्मिक शक्तियों के इर्द-गिर्द विषय और कषाय की ज्वालाएँ सुलग रही हैं । अब स्वानुभूति के साथ जब विवेक शक्ति जागृत होती है तो वह एक ही शक्ति अन्य सारी शक्तियों को इन ज्वालाओं से बचा लेती है । अकेली स्वानुभूतिपूर्ण विवेक-शक्ति सभी शक्तियों को जागृत बनाती हुई आत्मा को विषय-कषाय की ज्वालाओं से बाहर निकाल लेती है । यदि “स्व” की अनुभूति सदा जीवन्त बनी रहती है तो आत्मीय शक्तियों की रक्षा भी होती है तथा उनका यथोचित विकास भी होता है ।

इस पर द्रौपदी खिल-खिला कर हस पड़ी और बोली—

“आखिरकार सन्तानें तो ये अन्धे ही की हैं न ? बपौती का गुण विरासत में इन्हे मिलना चाहिए ही था। इसीलिए तो इन्हें पन्ने के फर्ग में पानी का भ्रम हो रहा है।”

द्रौपदी के इन शब्दों ने दुर्योधन के हृदय को चलनी-चलनी बना दिया। उनके तन-वदन में आग-आग फूट गई। उत्सव का आनन्द हराम हो गया। अब तो खाते-पीते, उठने-बैठते, चलते फिरते, घस एक ही धुन उनके सिर पर सवार हुई, कि द्रौपदी से उनके इस घोर अपमान का बदला किसी-न-किसी रूप में अवश्यमेव चुकाया जाय।

प्रतिशोध का निश्चय

जहा इच्छा होती है, वहा साधन भी कोई-न-कोई आकर मिल ही जाता है। कहा भी है—“जिन खोजा तिन पाईया, गहरे पानी पैठ।” सोचते-सोचते दुर्योधन को एक रामबाण नुस्खा मिल गया। उसने कहा—

“पांडवों को जूआ खेलने का बड़ा भारी शौक है। वस, इसी जुए में इन्हें पराजित करके द्रौपदी को न्याय या अन्याय से अथवा धर्म से या अधर्म से किसी भी प्रकार अपने अधिकार में किया जाय। फिर तो इसे अपने इस घोर अपमान का मजा हम भली-भांति चखा देंगे।”

इस युक्ति का उमके सभी साथियों ने एक स्वर से अनुमोदन और समर्थन किया। आखिरकार ऐसा ही हुआ और पांडवों को जूआ खेलने के लिए राजी किया गया।

पुरुषार्थ का गतिक्रम कैसा !

यह देखने की वस्तुस्थिति होती है कि आत्मा में पुरुषार्थ किस रूप में रहा हुआ है—उसका गतिक्रम कैसा है ? पुरुषार्थ वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से प्रत्येक आत्मा को प्राप्त होता है । इसी के फलस्वरूप आत्मा शारीरिक अवस्था में हलन-चलन करती है, उठती-बैठती है, सोती-जागती और खाती-पीती है । यह सब भी पुरुषार्थ ही है । यह पुरुषार्थ मनुष्यों में ही नहीं, पशु-पक्षियों में भी होता है, कीट-कीटाणुओं में भी होता है तो नरक व देव योनियों में भी होता है । यह पुरुषार्थ हलन-चलन नहीं करने वाली वनस्पति में भी है । वनस्पति दीखने में तो एक स्थान पर दीखती है, परन्तु वह भी पुरुषार्थ से काम करती है । वह बीज से अंकुरित होकर वृक्ष का रूप लेती है तो भूमि से वह अपने योग्य आहार ग्रहण करती है, पल्लवित और पुष्पित होती है एवं फलों से सज्जित भी होती है । इसके साथ ही वह अपने को विरोधी तत्त्वों से दूर भी रखती है । अपने योग्य आहार को ही ग्रहण करना—यह पुरुषार्थ शक्ति से ही सम्भव होता है । इसी पुरुषार्थ—बल से वनस्पति के छोटे जीव भी पुण्यों का सचय करते हुए एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय और इस तरह आगे तक उत्थान करते हुए सर्वोच्च विकास तक भी पहुँच सकते हैं । ऐसा होता है पुरुषार्थ का गतिक्रम !

पुरुषार्थ के साथ भाग्य की बात भी समझ लीजिये । पुरुषार्थ के बल से वनस्पति का छोटा-सा जीव भी मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, तब भाग्य किस स्थिति का नाम है ? अज्ञान के कारण जो लोग भाग्य को बड़ा महत्त्व देते हैं, वे सोचते हैं कि इस ससार में जो कुछ है, वह भाग्य है । भाग्य उसका अच्छा है तो अच्छा होगा और बुरा है तो बुरा होगा । जो भाग्य को ही सब कुछ समझ कर चलते हैं, वे अपनी पुरुषार्थ शक्ति का उपयुक्त मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं । जिनके जीवन में सदैविवेक की जागृति होती है, वे अपने पुरुषार्थ को सत्पुरुषार्थ का रूप देकर यही चिन्तन करते हैं कि भाग्य की बात उनके लिये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूर्व में जिन कर्मों का सचय किया जा चुका है, उनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं । उस भोग को अवश्यभावी समझ कर समभाव से वे उनका फल भोगते हैं तथा अपने पुरुषार्थ को पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने तथा नवीन कर्म वन्धन करने में लगाते हैं । यह तो होता है स्वस्थ चिन्तन । परन्तु उस कर्म फल को व्यर्थ करने अथवा उसके भोग से बचने की शक्ति पुरुषार्थ में नहीं रहने से वहा भाग्य की सज्ञा दे दी जाती है । पुरुषार्थ तो वहा भी सक्रिय है क्योंकि वही भाग्य रेखा का निर्माण

मनचीनी हुई । उसने उसी क्षण अपने भाई दुःशासन को हुक्म दिया कि—

“अपने लोगों की खिड़ी उटा कर अपना घोरतम अपमान करने वाली उस रंडी द्रौपदी को पकड़ लाओ और इस भरी सभा में उसे नगी करके मेरी जघा पर ला बिठाओ । क्योंकि यहा तो सब-के-सब अन्ये ही अन्ये हैं । देखने वाला है ही कौन ?”

दुःशासन ने चट बैसा ही किया । पाटव इस दुर्घटना को खड़े-खड़े अपनी आगों से देखते रहे । किन्तु अपने सदाचार के कारण पचनपद्ध होने से वे विवश थे । जूए में वे अपना सर्वस्व हार चुके थे ।

द्रौपदी की प्रभु-पुकार

इस कठोरतम मरुत के समय अपनी लाज की रक्षा का कोई उपाय न देख द्रौपदी ने एक मात्र दीन-बन्धु अशरण-शरण भगवान् की शरण ग्रहण करना उचित समझा । उसने अंतःकरण की गुहार से भगवान् को पुकारा—

“भगवन् । सीता और अजना जैसी महामतियों के कष्टों को जब आप ने काटा है । तब क्या मुझ अभागिनी की रक्षा आप न करेंगे ? अभी आप के मिवाच मेरी रक्षा करने की सामर्थ्य ससार के किसी भी पुरुष में नहीं ।”

द्रौपदी की इस परुण गुहार के भावों को कबि ने यूनं दिखाया है—

[तर्ज—जो आनन्द-मगल चाहो रे]

मैं तो आई शरण तुम्हारी रे, प्रभु । कीजे मेरी नहाय ॥ टेरे ॥
सती द्रौपदी रानी, मही दुष्ट दुःशासन तानी ।

कर लेता है । साधु-व्रत में पुरुषार्थ तीनों योगों से चलता है—तब मन, वचन और काया—तीनों से सत्पुरुषार्थ की साधना होती है । यही सत्पुरुषार्थ, जब कठिनतम बनता है तो आन्तरिक शक्तियाँ विकसित होती और आल्हाद करती हुई उस गुणस्थान तक पहुँच जाती है, जहाँ केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है ।

केवलज्ञान की उपलब्धि पुरुषार्थ की ही उच्चतर श्रेणियों में होती है क्योंकि पुरुषार्थ से ही चारित्र्य की परिपूर्णता प्राप्त होती है और इसी परिपूर्णता से चरम ज्ञान एवं दर्शन की उपलब्धि होती है । ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की परिपूर्णता तभी बनती है, जब मन, वचन एवं काया के सभी योगों में सत्पुरुषार्थ के बल से एकरूपता एवं परिपूर्णता प्रकट होती है । तीनों योगों की एक धारा का पुरुषार्थ ही कर्म बन्धनों को तोड़ने में सफल बनता है । योग-पद्धति से देखा जाय तो यह सब आन्तरिक शक्ति का ही विकास है । ऐसे योग की सज्ञा अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली आत्मिक शक्ति ही होती है । जब यही योग सज्ञा, मन, वचन एवं काया के माध्यम से सफल बनती है तो वह विषय और कषाय के समग्र मल्ल कर्मों को पछाड़ कर आत्मा में परमात्म स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ हो जाती है ।

पुरुषार्थ को सत्शक्ति की उच्चतर श्रेणियों में पहुँचा देने पर उसी के बल से चारित्र्य परिपूर्ण बनता है तो ज्ञान, दर्शन भी अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं । योगों का उच्चतम सत्पुरुषार्थ आत्मा को सर्वज्ञाता एवं सर्वदृष्टा की श्रेष्ठ शक्ति प्रदान करता है । केवलज्ञान की अवस्था में आत्मा अपनी समग्र आन्तरिक शक्तियों का मर्म जानने में समर्थ बन जाती है ।

अहो, अहो ! हुं मुझने कहूँ :

इसी अवस्था में आकर आत्मा में अति आश्चर्य की स्थिति पैदा होती है और तब आत्मा स्वयं अपने से ही कथन करने लगती है कि “अहो, अहो ! हुं मुझने कहूँ ।” वास्तव में क्या कुछ कहा जाय ? उस वक्त आत्मा की समस्त शक्तियाँ अति आश्चर्य के साथ सोचती हैं कि आत्म-शक्तियों में दाह पैदा करने वाले विषय और कषाय के विकारों को नष्ट कर लेने के बाद अन्तःकरण में कितनी अभूतपूर्व शांति उत्पन्न हो जाती है ? उसका वह शान्ति का अनुभव उसके सत्पुरुषार्थ का प्रतीक होता है । वह आत्मा अति आश्चर्य के साथ मानती है कि यदि सत्पुरुषार्थ को वह नहीं अपनाती तो वह इस आश्चर्यकारी शान्ति की अनुभूति भी नहीं ले पाती । तब वह भाव-विभोर होकर कहती है—मैं

“नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है ।

नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है ॥”

मत्स्य की जय हुई । देवों ने द्रौपदी के पक्ष में विजय-दुन्दुभी बजाई । किन्तु पाटव राज्य को हार चुके थे । वे कृष्ण महाराज के पास पहुँचे और ग्लुत-श्रीडा में आदि से इति तक कैसे वे अपने सर्वस्व को खो घंटे ? सारा घृतात उन्हें कह सुनाया ।

षाण्टव-दूत श्रीकृष्ण

पदले में श्रीकृष्ण महाराज बोले-“ग्लुत-श्रीडा अर्थात् जूआ खेलने का काम मनुष्यों का नहीं । इसमें धन, कर्म और इज्जत चौपट हो जाते हैं । ग्लुत, जो हुआ सो हुआ । ‘वीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेउ ।’ तुम और वीरव परस्पर भाई-भाई हो । यदि राज्य उनके पास रहे तो इसमें हानि ही कौन सी है ? राज्य के कारण अचानक आने वाली कितनी ही आपदाओं से अनायाम ही तुम्हें छुट्टी मिल जाती है । किन्तु हा । तुम्हारे भरण-पोषण के लिये मैं प्रयत्न करूँगा कि ये काम से कम पाँच गाव तो तुम्हें अवश्य ही दे दें ।”

तब तो ये स्वयं ही मध्यस्थ बन कर वीरवों के निरुद्ध गये और पाटवों को कम-से-कम पाँच गाव दे देने की वान छेड़ी । इस पर वे लोग गृष ही घिगडे और बोले—

“पाँच गाव पढ़ते किसे हैं ? बिना युद्ध के अब एक नूई की नौक के घराघर भी भूमि उन्हें मिल नहीं सकती । श्री कृष्ण इस मामले में समझते ही क्या हैं ?”

भीरव नहीं, तलवार का जौहर

वीरवों का यह फमीना व्यवहार श्रीकृष्णचन्द्र को बड़ा ही

अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करने चाहिये । उपवास, बेला, तेल आदि तप करने की परिस्थिति में आपका पुरुषार्थ, आपकी आत्मशक्ति अवश्य लगती है, परन्तु इसमें जितना जोर नहीं लगता, उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली सघर्ष कषाय का परित्याग करने के लिये करना पड़ता है । भगवान् महावीर ने तप के विविध प्रकार बताए हैं और प्रसंग आया तो बताने का प्रयास करूंगा कि इस तप का व्यापारिक क्षेत्र में भी कैसे सफल प्रयोग किया जा सकता है तथा बदनाम व्यापार को पूर्णतया नैतिक आप कैसे बना सकते हैं ।

पुरुषार्थ की मूलतः भावनात्मक रूप से सद् बनाने के लिये तप के आभ्यन्तर प्रकारों का भी विशेष प्रयोग किया जाना चाहिये । क्रोध नहीं करने, किसी का दिल नहीं दुखाने, झूठ नहीं बोलने आदि के अमुक अवधि तक के नियम दिलाने की ओर सन्त-सतियों का, तो ऐसे नियम लेने की दृष्टि से आपका ध्यान भी आकर्षित होना चाहिये ।

सत्पुरुषार्थ की कठिन सीढ़ी-मानसिक तप :

कायिक तप की अपेक्षा भी मानसिक तप सत्पुरुषार्थ की अधिक कठिन सीढ़ी होती है । कल रात को प्रश्नोत्तरी में जिज्ञासु लोगो ने ऐसे ही प्रश्न पूछे थे और मानसिक तप की महत्ता समझ कर क्रोध न करने आदि के त्याग भी किये थे । प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में व्याख्यान सुनने वाले सभी भाई उपस्थित नहीं होते, क्योंकि कई भाई सोच लेते हैं कि उन्होंने व्याख्यान सुन लिया तो सब काम हो गया । परन्तु व्याख्यान सुनना तो शिक्षा है, उस पर सोचने से जिज्ञासा पैदा होती है और जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने से त्याग व्रतों को ग्रहण करने की अभिलाषा फलवती बनती है । असल काम तो तब होगा, जब त्याग किया जायगा ।

व्याख्यान सुनने से लेकर त्याग व्रत ग्रहण करने का सारा क्रम सत्पुरुषार्थ का ही है, किन्तु मेरा आग्रह है कि व्रत ग्रहण में मनसिक तपाराधन का दृष्टिकोण प्रमुख रहना चाहिये । वैसे बीकानेर, भीनासर, गंगाशहर की जनता सत्पुरुषार्थ में विशेष तत्पर रहती है— इसको ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है । यहाँ भीनासर में आते ही कुछ व्याख्यान सुनने के बाद पचरगी तप चालू कर दिया गया है तो मेरे मन में भी यहाँ के लोगो के सत्पुरुषार्थ की सराहना करने की भावना जरूर जागृत हुई है । एक बात जरूर है कि यहाँ मानसिक तप के प्रकारों का विशेष ज्ञान नहीं होने से अनशन आदि कायिक

एक दिन जब द्रौपदी सुर शैया पर बैठी हुई थी, नारदजी वहां आये। उसने उनका चर्चन सत्कार नहीं किया। इस पर नारदजी क्रोधित हो गये। वे उसी समय वहां से चल दिये और धात्री-खड के अन्तर्गत 'अमर-कंव्या' नामक राजधानी में पहुँचे। उन दिनों वहां का राजा 'पद्मनाभ' था। नारदजी ने उसे द्रौपदी का चित्रपट दिखलाया। उसकी सुन्दरता को देख राजा ने द्रौपदी को अपने राज-भवन में लाने का निश्चय किया। उसी समय अपने इष्ट देव का स्मरण किया, देव आये। राजा ने उनसे द्रौपदी को अपने राज-महल में ला देने की प्रार्थना की।

इस पर देव बोला—

“द्रौपदी को और तुम्हारे राजमहलों में ? उसे अपना सत्य-शील प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। जिसे वह पादुकों को छोड़ किसी के हाथ नहीं देच सकती। फिर भी तुम्हारे अनुनय के कारण मैं उसे यहां लिये आता हूँ। परन्तु स्मरण रखो, कि वह घात की बात में अपने प्राणों को भले ही दे दे, परन्तु अपने सत्य-शील को तो खंडित कभी न करेगी।”

द्रौपदी का अपहरण

यूँ पद पद देवता वहां से चल पडे और 'दा' कहते में हस्तिना-पुर जा पहुँचे। उस समय द्रौपदी एक पलंग पर सोई हुई थी। उसे देव ने पलंग समेत उठा लिया और अमरकन्वा के बाग में जा उतरा। सूर्योदय के होते ही जब द्रौपदी जागी। अपने आपको तब उसने एक अपरिचित स्थान में देखा।

पद पदरा पड़ी और सोचने लगी—

सद्विवेक और सत्पुरुषार्थ का तालमेल यदि बराबर बैठता रहे तो वैचारिक घरातल की पुष्टि के साथ त्यागमय आचरण भी अभिवृद्ध होता रहेगा। इस स्तर पर पहुच कर आप अपनी शक्तियों का मूल्यांकन करेंगे तो आत्म-विश्वास की मात्रा भी बढ़ती जायगी। आत्म-विश्वास की विद्यमानता में कितनी ही कठिनाइयाँ एवं विपत्तियाँ आवें तब भी उनको पार करते हुए आत्मा आगे और आगे गतिशील बनी रह सकती है।

आन्तरिक शक्तियों का प्राभाविक स्वरूप :

जहाँ आत्मा की आन्तरिक शक्तियाँ प्रकाश में आने लगती हैं तो फिर वे बाहर के वातावरण को भी प्रभावित किये बिना नहीं रहती। दमग्रन्ती के चरित्र में आप सुन रहे हैं कि आन्तरिक शक्ति के साथ उसके बाहर के सब सकट गौण बन गये। इस सन्दर्भ में यह भी ध्यान में लेने की बात है कि पुरुषार्थ की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से तथा जीवन विकास की दृष्टि से पुरुष और महिलाओं में समान शक्ति है तथा उनके समान अधिकार हैं। शारीरिक क्षमता की दृष्टि से कदाचित् सामर्थ्य की समानता न हो, किन्तु यह भी पूर्व-जन्म के पुरुषार्थ का ही फल है। पुरुषार्थ की न्यूनाधिकता से ही नारी और पुरुष की देह मिलती है। यह विधि विधान किसी अन्य का बनाया हुआ नहीं, स्वयं अपनी ही आत्मा द्वारा निर्मित है। परन्तु जहाँ तक कर्त्तव्य पालन एवं त्याग व्रत ग्रहण करने का प्रश्न है—नारी और पुरुष की योग्यताओं में कोई अन्तर नहीं है तथा उस योग्यता को विकास की चरम स्थिति तक पहुचाने की शक्ति में भी दोनों में कोई अन्तर नहीं है।

नारी जाति का पुरुषार्थ पुरुषों से कम नहीं होता, बल्कि इतिहास के कई उदाहरण ऐसे हैं कि जब नारियों ने पुरुषों से भी अधिक पराक्रम का प्रदर्शन किया। इस बिन्दु पर मैं पुरुषों से कह सकता हूँ कि अगर वे महिलाओं के पुरुषार्थ से भी पिछड़ जाते हैं तो उनका पुरुष नाम विचारणीय बन जाता है। आज देखें तो महिलाएँ सर्वत्र पुरुषार्थ में रत दिखाई देती हैं और वे पुरुषों का नेतृत्व करने लगी हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वहिनो ने जो सत्-पुरुषार्थ आलू किया है, उससे वे अब पदों के पीछे ही बैठने वाली न रहकर सिह्नियों की तरह गर्जना करने वाली बन रही है। ये पुण्यवती सतिया जो बैठी हुई हैं, महावीर भगवान् के शासन को दिपाने में कितना सत्पुरुषार्थ कर रही हैं।

जीवन को विकारों की मलिनता से निकाल कर यदि परम निर्मलता उसे अनुगामी बनाना है तो सद्विवेक के साथ सत्पुरुषार्थ सक्रिय बन जाना जिससे आन्तरिक शक्तियों का प्राभाविक स्वरूप प्रकाश में आ सके और स्वयं को स्वयं के द्वारा नमस्करणीय बना सके।

पाया, अड़ोस-पड़ोस के जलाशयों को ढुंढवाया, पहाड़ और वन-प्रदेशों की गली-गली ढुंढवा डाली, परन्तु द्रौपदी का कहीं-कोई पता न चला । जय मारे प्रयत्न सिर स्नेहपर तक एकदम वेकार हो गये । तब पाटवों की माता कुन्तीदेवी अपने भतीजे श्रीकृष्णचन्द्र के पास पटुची । द्रौपदी के महलों से अचानक गायब हो जाने की भारी बात स्र्ग कही । इस पर श्रीकृष्ण ने उसे ढाढ़स बंधाया, और कहा—

“भुआजी । अब आप निश्चिन्त हो रहिये । द्रौपदी को ढूँढ कर अब मैं लाता हूँ ।”

इतने ही में नारदजी श्रीकृष्णचन्द्रजी के पास आये । श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पूछा—

“श्रृपिवर । आपकी गति सर्वत्र है । कहीं द्रौपदी को भी आपने देखा है ?”

“हां । उसी के समान एक स्त्री को मैंने धात्री-खंड के अमर-फरा नामक नगर में देखा है ।”

“क्या इस में आपकी तो कोई करामात नहीं है ?”

श्रीकृष्ण : धात्री खंड में

इस पर नारदजी एम कर वहां से चलने बने । श्रीकृष्ण नारदजी के मन की ताड गये । उसी समय श्रीकृष्ण ने पाटवों को अपने साथ लिया और लवण-समुद्र के किनारे पर आकर ‘लवणपि’ नामक देवता की आराधना आरम्भ की । उनकी आन्तरिक आराधना से देव ने माराल ही प्रसन्न होकर समुद्र का मार्ग उनके लिए खोल दिया । उसी समय पाटवों को साथ ले श्रीकृष्ण ने समुद्र को पार किया और अनुराधा के पास जा पटुचे ।

लौह होता है । भावी जीवन का अवसर तो आगे आता है और उसकी भी जड़ इसी जीवन में लगती है । इस जीवन में यदि शान्ति का प्रादुर्भाव कर लिया तो आगामी जीवन अवश्य ही शान्ति हेतु सुरक्षित हो जायगा ।

शान्ति यद्यपि अदृश्य तत्त्व के साथ प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त होती है, परन्तु अदृश्य वह दृश्य है जो स्वयं के अन्दर है और पर को भी वह उससे देख सकता है । शान्ति के इस प्रकार अन्दर और बाहर प्रसारित होने के लिये अनुकूल वायुमण्डल की आवश्यकता होती है ।

अशान्ति की जड़—विषमता :

आज इस विश्व में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, वह अधिकांशतः शान्ति के स्वरूप के प्रतिकूल है । चारों ओर अशान्ति इस तरह व्याप्त है कि शान्ति की अनुभूति कठिन बनी हुई है । शान्ति के बाधक तत्त्व सक्रिय हैं और जिधर देखें उधर अशान्ति की कारणभूत विषमता की ज्वालाएँ धूम-धूम करके जल रही हैं । इस विषमता का विरोध भी है तथा इसे मिटाने के प्रयत्न भी चालू हैं । किन्तु इस दिशा में सफलता कितनी मिल रही है—इस के लिये बाह्य दृष्टि के साथ अन्तरावलोकन भी अनिवार्य है ।

विषमता की ये ज्वालाएँ आज या कल से नहीं, प्राचीन काल से सुलग रही हैं । आदिकाल से यह अवस्था है तभी तो समता का आदर्श उभर कर सामने आता रहा है और समय-समय पर तीर्थंकरों, ऋषि-महर्षियों एवं अवतारी पुरुषों ने अपने दिव्य चिन्तन से विषमता से सफल संघर्ष करने का ससार को मार्ग दिखाया है । उन दार्शनिक विचारों की देन अमूल्य है किन्तु विश्व उन्हें सम्हाल नहीं पाया है । कारण स्पष्ट है—मनुष्य ने महापुरुषों की देन को अपनी आन्तरिकता से एकमेक नहीं बनाई । उन दार्शनिक विचारों को यदि वह अपनी अन्तरानुभूति में रमा लेता तो आज विषमता का रूप इतना भयावह नहीं बनता । वह विषमता का अन्त ही कर डालता ।

आधुनिक युग में विषमता जितनी गहरी बनी हुई है, उतनी ही तीव्रता से शान्ति का स्वर गुँज रहा है । समाज में जो जिस अवस्था में है, वह अन्तर्नाद के साथ महसूस कर रहा है कि उसे शान्ति की साँस मिले । व्यक्ति ने अपनी शक्ति के अनुसार परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में शान्ति-प्रसार का यथाशक्य प्रयत्न किया है, परन्तु चिन्तन का विषय यही है कि ऐसे प्रयत्न सफल क्यों नहीं हुए—अब भी क्यों नहीं हो रहे हैं ?

उस का इस तरह भक्षक बनता है ? राजा प्रजा का पिता कहलाता है। परन्तु तू तो गली के कुत्ते की भांति पराई नारियों को, पराई मां को और बहिनों को पाप की निगाहों से ताकता फिरता है। पापी ! क्या यह तेरा सब से पहला धर्म और कर्त्तव्य नहीं है कि पराई मा, बहिन पत्नियों और बालिकाओं को तू अपनी मा, बहिन और बालिकाएं समझे ? नराधम ! तू आततायी है, अन्यायी है। तेरा अपराध अक्षम्य है। फिर भी तू शरण में आया है। शरणागत को मारना तो और भी पाप है। यही सोच कर मैं तुझे क्षमा करता हूँ और अभयदान देता हूँ।”

असंभव, संभव नहीं

यूँ उसे प्राण-दान दे द्रौपदी को साथ लिये पांडवों समेत श्रीकृष्ण शंखनाद करते हुए लौट रहे थे। उसी समय उन के शख की ध्वनि उसी खड के ‘कम्पिल’ वासुदेव के कानों में पड़ी। उस ने भगवान् ‘मुनिसुव्रत’ से पूछा—

“भगवान् ! यह शख को बजाने वाला दूसरा कौन प्रकट हुआ है ?”

उत्तर में भगवान् मुनिसुव्रत स्वामी ने कहा—

“तुम्हारे ही अधीनस्थ राजा पद्मनाभ ने जम्बूद्वीप के भरतखंड से द्रौपदी को हरण करवा के मंगवा ली थी। उसी द्रौपदी को लेने के लिये वहा के वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र यहां आये हुए थे, उसी को लेकर वे वापिस लौटे और यह शख ध्वनि भी उन्होंने की।”

“भगवान् ! मैं उनसे मिलने के लिये जाना चाहता हूँ।” कम्पिल वासुदेव ने उत्सुकता प्रगट की।

सामान्य रूप से समता की यह व्याख्या की जा सकती है कि यथास्थान, यथा-योग्य गुण और कर्म के साथ मानव-साम्य का मूल्यांकन करना समता है जिसका विस्तार समस्त प्राणिवर्ग तक किया जायगा। समता का अर्थ है आत्मिक दृष्टि से प्रत्येक आत्मा को समभाव से निहारने का प्रयास करना। कहा भी है —

“सध्व भूयप्प भूयस्स, सम्मं भूयाइ पासओ ।

पिहिया सवस्स दतस्स, पाव कम्मं न बंधई ॥”

इस सृष्टि के अन्दर रहने वाली जितनी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को अपनी स्वयं की आत्मा के तुल्य समझना और जो स्वयं के लिये वाछनीय है, उसे अन्य के लिये भी सुलभ बनाना—यह चिन्तन और व्यवहार का विषय बने। समतादर्शन की यही सामान्य व्याख्या है और उसका यही संक्षिप्त तात्पर्य है।

गीता में भी पंडित की व्याख्या करते हुए कहा गया है—

“विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे षवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च षड्विंशतिः समदर्शिनः ॥”

अर्थात् सच्चा पंडित वही है जो समदर्शी होता है। सभी प्राणियों में सत्-चित् और आनन्द रूप आत्म-तत्त्व रहा हुआ है, उसी आत्म-तत्त्व को यथास्थान देखने की कोशिश की जानी चाहिये। विद्वान्, गाय और श्वान के प्रति समदर्शी होने का यही अर्थ है कि वर्तमान पर्याय के साथ जो जिस रूप में है, उसको उसी रूप में समझा जाए परन्तु इसके मूल में आत्म-शक्ति की एकरूपता सदा ध्यान में रखी जाए। इस घरातल पर चिन्तन किया जाए कि प्रत्येक आत्मा में दिव्य स्वरूप छिपा हुआ है। वह किसके साथ विषमता का व्यवहार करे, कौन उसके सामने विषम व्यवहार करने के योग्य है—जब आत्म-साम्य की दृष्टि से कोई इन प्रश्नों पर विचार करेगा तो वह यही निर्णय लेगा कि दूसरे के साथ किया जाने वाला विषम व्यवहार उसके साथ नहीं लेकिन स्वयं के साथ है। समतादर्शन की यही मूल अनुभूति होती है और जब यह जीवन के व्यवहार में उतरती है तो मनुष्य के मन-मस्तिष्क का एव उसके साथ-साथ उसके आचरण का परिमार्जन होने लगता है। समतादर्शन के घरातल

पांडवों के इस उत्तर को सुनकर श्रीकृष्ण को रोष आगया । वे बोले —

“क्या तुम लोगों ने वहां समर-भूमि में मेरे बल को नहीं देखा था ? अच्छा लो न सही, अब देख लो ।”

इसके पश्चात् श्रीकृष्णजी पांडवों पर मुष्टि प्रहार करने के लिये उद्यत हुए ।

श्रीकृष्ण ‘भागीरथ’ बने

उसी समय द्रौपदी ने बीच में पड कर प्रार्थना की—

“प्रभु ! यह आप क्या करते हैं ? आखिरकार ये लोग हैं तो आप ही के न ? आप क्षमाशील हैं । इन्हें क्षमा कीजिये ।”

“मैं करता भी क्या ? मेरे बल ही की ये लोग परीक्षा लेना चाहते हैं, तब तो इनकी बात मान कर मुझे भी अपना बल उन्हें दिखा देना चाहिये ।” श्रीकृष्ण ने कहा ।

“महाराज ! अपने इस क्रोध को आप अपने इस रथ ही पर उतार दीजिये । इनकी इस बार तो आप रक्षा कीजिये ।” द्रौपदी बोली ।

इस पर श्रीकृष्णजी ने वैसा ही किया । उनके एक ही मुष्टि प्रहार से वह सुदृढ रथ चूर-चूर हो गया । उसी समय से श्रीकृष्ण ‘भागीरथ’ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए ।

अन्त में श्रीकृष्ण ने पांडवों को आज्ञा दी कि ‘अब तुम लोग मेरी अदृष्ट सेवा में रहा करो ।’ उन्हीं दिनों पांडवों ने ‘पांडव-मथुरा’ की नींव डाली और वहीं वे सब लोग रहने भी लगे ।

पांडव : संयम-साधना की ओर

एक बार ‘मुनिश्री धर्मघोष’ महाराज विचरण करते-करते

उठना चाहिये । यह कार्य समूचे मानव समाज का सामूहिक कार्य माना जाना चाहिये ।

घरातल-निर्माण का यह कार्य है समता के दार्शनिक एवं व्यावहारिक रूपों के आधार पर समस्त मानवों में समान आत्मीय भावना का दर्शन करना । इस घरातल को तैयार करने में मैंने २१ सूत्रीय योजना बनाई है जिसका उल्लेख अभी ही प्रकाशित “समता : दर्शन और व्यवहार” नामक ग्रन्थ में विस्तार से किया गया है । इस योजना पर व्यवहार के साथ उसमें तीन चरणों का भी उल्लेख किया गया है । समता दर्शन को व्यवहार में उतारने का जो आस्थावान समर्थक है, वह पहले चरण में समतावादी कहलायगा । वह समता दर्शन के ऊपर अपने मस्तिष्क की समस्त ग्रन्थियों को खोल कर दृढ़ विश्वास करे और तदनुसार दूसरे चरण में समताधारी समता के सम्पूर्ण व्यवहार को अपने जीवन में क्रियान्वित करना आरम्भ करे । ऐसा समताधारी समता को अपने विचार और आचार में रमा लेता है, तो वैसे ही सर्वत्र देखने की उत्कट अभिलाषा भी बना लेता है । जीवन में समानता की स्थितियों के निर्माण के साथ तीसरे चरण में वह समता-दर्शी का भव्य स्वरूप ग्रहण कर लेता है ।

जीवन में जब समता यो रम जाय तो फिर उस व्यक्ति को अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में विषमता के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि वह समतादर्शी के नाते अपने जीवन के अनुरूप समता को सर्वत्र सर्वव्यापी बनाना चाहेगा ।

गुण और कर्म की दृष्टि से वर्गीकरण :

आज मानव जाति विषमता भरे जिन टुकड़ों में बटी हुई है, वे अधिकाधिक विषमता की सृष्टि कर रहे हैं । मानव में विकास की तारतम्यता की दृष्टि से गुण और कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है और यह वर्गीकरण समता के घरातल पर होने से विकास का प्रेरक बन जायगा । मैं तो यह सोच रहा हूँ, बल्कि स्वप्न सा ही देख रहा हूँ—चाहे उसे दिवा-स्वप्न ही कहिये कि सामाजिक घरातल पर जितने भी भेद हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अलगाव हैं और विश्व की भूमिका पर विकास की जितनी भी बाधाएं हैं, उन सबको समता के तीन चरणों में समाप्त कर सकते हैं ।

यह गुण और कर्म की दृष्टि से वर्गीकरण होगा कि पहले समता-के घरातल पर समतावादी के वर्ग की रचना हो । समतावादी अपनी

महासती द्रौपदी ने भी सुव्रताजी आर्या के निकट दीक्षा धारण की थी। थोड़े ही काल में उसने भी शास्त्रों के तत्त्व-ज्ञान का अच्छा सम्पादन कर लिया था। वह भी अन्त में समाधि को धारण करके बारहवें स्वर्ग में सिधार गई।

सच है ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस जगत् में कोई दूसरी नहीं। उसे पा लेने पर मोक्ष-जैसी महान् कठिन वस्तु तक सुलभ से सुलभ हो जाती है। इसलिए प्रत्येक नर-नारी का परम-धर्म और श्रेष्ठ कर्त्तव्य है कि 'वह ज्ञान सम्पादन के लिए अपने पूरे-पूरे बल से जुट पड़े।'

अभ्यास के लिए प्रश्न:—

- [१] पांडवों का कुछ पूर्व परिचय दो।
- [२] कौरवों के उदाहरण से सिद्ध करो कि "आखिरकार अन्धों सन्तानें अन्धी ही तो होती हैं।"
- [३] द्रौपदी के उदाहरण से बताओ कि "हंसी का दुष्परिणाम होता है।"
- [४] जूए से होने वाली हानियों का वर्णन उदाहरण देकर करो।
- [५] 'आतताइयों और अन्याइयों के साथ नीतिमत्ता और सदाचार का व्यवहार करना निरी मूर्खता और भौंदूपन ही नहीं, वरन् घोर पाप भी है। जिसका प्रायश्चित्त सर्वस्व को हाथों से खोकर और प्राण-घातक अपमान को सहते हुए करना पड़ता है।' इस कथन को समझाओ और इस की पुष्टि का प्रमाण भी दो।
- [६] 'बड़ों का अनादर करने से कैसी-कैसी विपत्तियां सहनी पड़ती हैं?' द्रौपदी के उदाहरण से इस कथन की पुष्टि करो।
- [७] बताओ कि 'ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस जगत् में कोई दूसरी नहीं है।'

कर्तव्य परायणता का विस्तार होना चाहिये । यह लक्ष्य जब स्थिर होना ती व्यक्ति के चहुमुखी प्रयास प्रारम्भ हो जायगे । वह सम-भाव से अपने जीवन को सवारेगा तो सम-दृष्टि बनकर परिवार को समता के साँचे में ढालेगा । परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र के विस्तृत क्षेत्रों में जब समता का आचरणगत प्रयोग किया जायगा तो फिर विषमता न भीतर बचेगी और न बाहर दिखाई देगी । समता की वही शक्ति तब विश्व में शान्ति के निर्मल प्रवाह के रूप में प्रवाहित होने लगेगी क्योंकि समता ही शान्ति की सच्ची सहचरी होती है ।

समता और शान्ति लाने के प्रयत्नों में कौन, कितना, क्या करे, किस स्थान पर कौन पहुँचे तथा कौन से घरातल पर क्या सोचा और किया जाय—इनके समाधान के लिये व्यक्ति और समाज दोनों को एक साथ यत्नशील होने की आवश्यकता है । व्यक्ति और विश्व एक ही क्रम के दो छोर हैं । व्यक्ति के जीवन से प्रारम्भ हुई समता विश्व शान्ति के रूप में विकसित होती है । आप जानते हैं कि व्यक्ति का सम्बन्ध परिवार से, परिवार का समाज से, समाज का राष्ट्र से और राष्ट्र का सम्बन्ध समूचे विश्व से होता है । एक दूसरे की कड़ियाँ एक दूसरे की कड़ियों से जुड़ी हुई होती हैं । कोई व्यक्ति यह सोचे कि मेरी कड़ियाँ सर्वथा पृथक् है तो उसका यह सोचना भूल भरा होगा । स्वार्थान्ध व्यक्ति इन पारस्परिक सम्बन्धों को न आक सके यह दूसरी बात है, किन्तु जब स्वार्थ की पीली नजर हटे तब साफ दिखाई देगा कि इन्हीं पारस्परिक सम्बन्धों के स्वस्थ निर्वाह में व्यक्ति से लेकर विश्व का विकास रहा हुआ है ।

भगवान् महावीर ने एक और जहा श्रुत और चारित्र्य धर्म के रूप में आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन किया है तो दूसरी ओर उससे भी पहले ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म, संघ-धर्म, गण-धर्म आदि के रूप में मनुष्य के विविध कर्तव्यों का निर्धारण किया । इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य मूल की भूल को निकाले और भीतर से लेकर बाहर तक विषमता का अन्त करके सम्पूर्ण विश्व के साथ समता के समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित करे ।

आध्यात्मिकता सर्वत्र समता की बाहिका :

कोई आध्यात्मिक दृष्टि से साधक है तो उसका यह तात्पर्य नहीं कि वह विभिन्न क्षेत्रों में समता का प्रसार करने से उपेक्षित बन जाय । आध्यात्मिक साधना भी मानव समाज के बीच रहते हुए ही सफलतापूर्वक सम्पन्न की जा सकेगी । यह ठीक है कि आध्यात्मिक साधक की मर्यादाएँ जीवन को विशेष

दधिवाहन पर आये दिनों घावा बोल दिया । दधिवाहन ने मुकाबिला भी उस का अपने बल-भर किया । आखिरकार रणक्षेत्र में ठहर भी कब तक सकता था ? क्योंकि युद्ध की पूर्व तैयारी उसकी कोई थी नहीं । अन्त में दधिवाहन के पैर उखड़ गये और वह वहा से भाग निकला । ज्योंही यह खबर शतानिक को मिली, उसने शहर में लूट मचवा दी । उसी लूट में एक पायक राज-महलों में घुस गया । रानी तथा चन्दनवाला को अपने अधिकार में कर लिया । तब उसने उन दोनों को एक रथ में बिठा दिया और वहां से भाग निकला । मार्ग में सारथी की नीयत बिगड़ गई । वह रानी की ओर कुभावना पूर्ण दृष्टि से तकने लगा । उस समय कई प्रकार के कुवचन भी उसने रानी से कहे । बदले में अनेकों फटकारें भी रानी ने उसे सुनाईं । दुर्दिन की मारी रानी के पास बचाव का और कोई साधन भी तो नहीं था । अब पापी पायक ने रानी की एकमात्र बची हुई इज्जत को धूल में मिला देने का अपने मन में पक्का इरादा कर लिया । उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया ही था कि इतने ही में अपने शील-धर्म को अनुकरण रखने के लिए रानी को एक अनुपम सूझ सूझी । उसी समय उसने अपनी जवान को दांतों तले इतने जोर से दबाया कि अपने प्राणों की बाजी बात-की-बात में उसने लगा दी । पापी पायक हाथ पटक-पटक कर रह गया, परन्तु सिर धुनने और छाती पीटने के सिवा उस के हाथ और कुछ न लगा ।

महारानी धारिणी । तुम्हें सैकड़ों बार धन्यवाद है । इस नश्वर जगत् में आकर एक-न-एक दिन सभी को जाना पड़ता है । परन्तु तुमने तो मर कर के भी अमरत्व का अनुपम पाठ महिला-जगत् को पढ़ाया । तुमने अपने शील-धर्म को अपने प्राणों से भी कहीं बढ़ कर समझा । मां ! तुम जैसी वीर-ललनाओं और धर्म-प्राण महिलाओं

घड़ी के भीतरी यंत्र भी सही हैं और उसमें भीतरी और बाहरी एकरूपता भी है । एकता, समता और शान्ति की योजना का रूपक घड़ी से सीखा जा सकता है ।

घड़ी के अको, कांटों और भीतरी यन्त्रों के समान ही यदि मानव समाज में समभाव और समता व्यवहार का विस्तार हो तो समता शांति और मानव मात्र की एकता के प्रत्यक्ष दर्शन दूर नहीं रहेंगे । अको के मूल्य की तरह ही मानव का उनके कर्म और गुणों के आधार पर मूल्यांकन एवं वर्गीकरण करना होगा । जिस प्रकार कांटे, बिना किसी भेद के, सभी अको के पास स्वाभाविक गति और समभाव से पहुँचते रहते हैं उसी प्रकार मानव का एक स्थान या दल या अनुशासनहीन समूह विशेष से पक्षपातपूर्ण लगाव न रह कर, सभी के साथ समतामय अनुशासन और व्यवहार की स्थापना करनी होगी और जिस प्रकार घड़ी के बाहर और भीतर की एकरूपता है उसी प्रकार मानव के बाहरी कथन और कार्यों के साथ उसके अन्तर मन की एकरूपता भी आवश्यक है ।

आप सोचिये कि घड़ी के इन अको और कांटों का सम्बन्ध किन्से है ? निश्चय ही इनका सम्बन्ध भीतरी यंत्रों से है । घड़ी के भीतरी यंत्रों के दरांतेदार पहिये अगर समता से एक दूसरे में रल-मिलकर चलते रहते हैं तो कहीं कोई व्यवधान नहीं आता है और सही समय प्रदर्शित होता रहता है । किन्तु अगर वे पहिये विपम बनकर आपस में टकरा जाय, उनकी गति अवरुद्ध हो जाय और बाहरी कांटों को घुमाने का कितना ही प्रयास किया जाय तो क्या घड़ी चल सकेगी ? ये बाहर के कांटें स्वतः नहीं घूमते हैं—भीतर के यंत्र इन्हें घुमाते हैं । इसी तरह इन्सान के जीवन में सच्चे विकास के लिये भीतरी और बाहरी एकरूपता आवश्यक है—समता की समरसता अनिवार्य है जो समभाव एवं सम-व्यवस्था के चक्रों पर गतिशील एवं प्रगतिशील बनती है ।

प्रकाश आता है तो अन्धकार नहीं टिक सकता है । प्रकाश के अभाव में ही अन्धकार की कालिमा स्थित रहती है । विपमता तभी तक है जब तक समता का उदय नहीं होता । प्रकाश की एक किरण जैसे गहन अन्धकार को भेद देती है, वैसे समता की दिशा में गति का आरम्भ ही विपमता को हिला देगा । इसी दृष्टिकोण से जो कुछ भी समतादर्शन एवं व्यवहार की कुछ बातें मैं कर्तव्य-दृष्टि से समय-समय पर रखता हूँ, मेरा आग्रह है कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क एवं हृदय की कसौटी पर कसे और पाँच व पाँच=दस

पायक की स्त्री ने चन्दनबाला के सुप्त-सौन्दर्य को शक्ति होकर ऊपर से नीचे तक एक बारगी देखा । 'नारियां अबलाएं' कह-लाती हैं । इसी नाते उस का हृदय भी कभी-कभी बड़ा ही निर्बल बन जाता है । फिर निर्बलता पाप है । उस समय जो भी अन्याय और अत्याचार उस निर्बल हृदय से न हो जायें, वे सब थोड़े ही हैं । उसी निर्बलता ने पायक की स्त्री को सहसा सशक्त कर दिया । वह मन ही मन सोचने लगी—

"सम्भव है, एक-न-एक दिन इस के सुप्त-सौन्दर्य के जाग उठने पर मेरा पति अपना हृदय सदा के लिए इसे दे दे । उस दिन मेरी कैसी दुर्दशा होगी ? नहीं कहा जा सकता । अतः पानी आने के पहले ही पाल क्यों न बांध लेना चाहिए ?"

यह सोचकर उस ने अपने पति के सामने एक प्रस्ताव पेश

3. किया—

"यदि इसे आप अपने साथ घर में लाये तो मैं आप तक को घर में पैर न रखने दूंगी । पर-नारी पैनी छुरी कहलाती है । न जाने इस के कारण कब और कौन सी अचानक घटना इस घर पर आये दिनों घट जाये ? जिस से मेरा सोने का घर राख में बदल जाये ।"

चन्दनबाला : बाजार में

चन्दनबाला के भाग्य में अभी दुःख बढ़ा था । अतः पायक की स्त्री का मूल प्रस्ताव बिना किसी सशोधन के पास हो गया । तब तो पायक बेचारा उसे बीच बाजार में लाकर बेच देने पर उतारू हुआ । खरीददार इकट्ठे हुए । बोलिया लगीं । खरीदने वालों के थोक में से एक वेश्या भी थी । उसके अध-खिले सौन्दर्य को देख कर उस के द्वारा थोड़े ही समय में अटूट धन-राशि को कमा लेने की धुन का भूत

विचार और आचार में समाविष्ट कर लेनी चाहिये । प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा के चरणों में जो इस रूप के साथ शान्ति की साधना करने का प्रयास करते हैं, वे एक दिन उस आदर्श को अपने अन्तर्जीवन में समा कर स्वयं परमात्म-स्वरूप का वरण कर लेते हैं ।

विचार में सापेक्षवाद एवं आचार में अहिंसा के शुद्ध प्रणिधान के साथ समतादर्शन एवं सम-व्यवहार के अंकुरों का सिंचन किया जा सकता है । अहिंसामय आचरण के सम्बन्ध में भी विशेष प्रयास किये जाने चाहिये और पशु-बलि निषेध विधेयक को पारित कराने या अन्य प्रकार से विविध उपायों को कार्यान्वित करने की ओर मैं राजस्थान-मन्त्री वैद जी का ही नहीं, सभी का ध्यान खींचता हूँ । सर्वतोमुखी जीवन को सुव्यवस्थित बनाने की कला ही समता का मूल अंग है । समत्व से समत्व की ओर अग्रसर बनना है—यही जीवन का सूत्र है । मानव इसी सूत्र को पकड़ कर शान्ति एवं सत्य के महान् रहस्यों की खोज करे—यही मेरी शुभ-कामना है ।

गंगाशहर-भीनासर

दि० २-१२-७३

ने उस को आपबीती सारी बातें बता कर अपनी रकम वापस चाही और चन्दनबाला को उस के हाथ सौंप दी ।

चन्दनबाला : धर्म-पुत्री के रूप में

विवश हो कर पायक उसे दूसरे बाजार में ले गया । वहां उस ने उस के लिए पाच सौ स्वर्ण-मुद्राओं की बोली लगाई । भाग्य से उसी क्षण 'धनावह' नाम का एक उदार-चरित, दानी और धर्मात्मा सेठ उधर आ निकला । चन्दनबाला की निर्दोष और भोली-भाली सूरत को देख कर उस के दिल में दया का एक तूफान आ गया । उसी समय पायक को पाच सौ मुहरें उस ने गिन दीं और चन्दनबाला को पुत्री मान कर खरीद लिया । चलते हुए चन्दनबाला ने पूछा—

“पिताजी ! अपने घर पर आप मुझ से कौनसा कार्य लेंगे ?”

इस पर धनावह बोला

“ऐ धर्माचारिणी ! मेरे घर में कोई पुत्री नहीं है । अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्री कर के मानूंगा । तेरा भी कर्त्तव्य है कि तू भी मेरे घर पर पहुच कर जितने भी धार्मिक कार्य वहा होते रहें, उन में पूरा-पूरा अपना हाथ बटाती रह”

इन शब्दों को सुन कर चन्दनबाला का चित्त नाच उठा और उसके साथ वह होली । दोनों घर पर पहुचे ।

सेठ ने सेठानी 'मूला' से चन्दनबाला को खरीद कर लाने और उस के साथ पुत्री जैसा वर्ताव करने की सारी बातें कह सुनाई । परन्तु चन्दनबाला के सुप्त सौन्दर्य को सिर से पैर तक देख कर मूला के मन में वड़ी ही उथल-पुथल मच गई ।

मूला का मन शूला

वह मन ही मन कहने लगी—

शास्त्रीय वचनों का प्रयोजन :

शास्त्र के दृष्टिकोण है, विषय नहीं हैं। शास्त्रीय वचन महत्वपूर्ण एवं अमूल्य दृष्टिकोण लिये हुए हैं। जब एक साधारण व्यक्ति भी अपने मुँह से कोई वचन निकालता है तथा उसका प्रचार करता है तो उसके पीछे भी एक प्रयोजन होता है। चाहे वह प्रयोजन अधिक महत्व का हो, कम महत्व का हो अथवा महत्वहीन हो—किन्तु बिना प्रयोजन के कोई भी शब्द नहीं निकलता है। एक शब्द के उच्चारण का ही प्रश्न नहीं है, मनुष्य की समस्त क्रियाएँ-प्रक्रियाएँ भी बिना प्रयोजन के नहीं होतीं। एक व्यक्ति किसी भी तरफ देखता है तो उसका यह प्रयोजन होता है कि सामने वाले की क्या विशिष्टता है किसी को सुनता है तो इस प्रयोजन से कि उसकी बात उसके लिये कितनी हितकर है ? उसका प्रयोजन सार्थक लगता है तो वह स्थिर चित्त होकर उस बात को सुनता है। किसी के दर्शन और श्रवण के लिये वह अपनी गति को भी उस ओर मोड़ता है। उसकी प्रत्येक क्रिया प्रयोजनपूर्ण होती है।

मनुष्य की ही नहीं, प्रत्येक पशु-पक्षी एवं कीट-कीटाणु की गति भी प्रयोजनपूर्ण होती है। वे भी अपने प्रयोजन के अनुरूप हलन-चलन करते हैं। उनका विचार-उच्चार मनुष्यों के तरीकों के अनुसार नहीं होता, परन्तु यथा-योग्य सोचने की शक्ति, तो उनमें भी होती है। चाहे छोटे से छोटा रेंगने वाला कीड़ा भी क्यों न हो, वह भी तत्क्षण तात्कालिक संज्ञा की पूर्ति के लिये इधर से उधर परिभ्रमण करता है। गर्मी लगती है तो वह छाया में सरकता है और छाया से घृष में जाता है। वह चखने योग्य पदार्थों की तलाश में घूमता है। यह भी उसका स्वनिर्वाह एवं स्वरक्षा का प्रयोजन होता है।

इसी प्रकार तुच्छ से लेकर महत्व के प्रयोजनों को अपनी कृति में उतारने की शक्ति प्रत्येक मानव के मन और मस्तिष्क में रही हुई है। उसकी वह फल-श्रुति भी देखना चाहता है। जहाँ साधारण मनुष्यों का प्रसंग है, वे भी जब आध्यात्मिक जीवन की शक्ति का प्रयोजनपूर्ण सकल्प लेते हैं तो वे भी आन्तरिक शान्ति की खोज में निरत बन सकते हैं। शास्त्रीय वचनों का यही प्रयोजन है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी यदि उच्चतम प्रयोजन को धारण करके गति करे तो वह सर्वोच्च आत्मिक विकास को साध सकता है।

शान्ति-लाभ की जिज्ञासा :

शान्ति की खोज में भी मनुष्य मुख्य प्रयोजन को देखकर ही चलेगा।

वार सेठ ने स्वयं ही उस के वालों को हटा कर दूर कर दिया । मूला ने दवे-छिपेरूप से इस घटना को कहीं से देख लिया । अब तो चन्दनवाला के द्वारा उस का स्थान छिन जाने की धारणा और भी पक्की हो गई । उस ने मन-ही-मन कहा-“मैं अब ऐसा ही उपाय क्यों न करूं ? जिससे सदा के लिए इस का पाप ही कट जाए।”

उस क्षण के बाद मूला और भी चौगुनी सतर्क होकर रहने लगी । वह प्रति क्षण यही सोचती रहती थी कि ‘किस तरह चन्दनवाला को जल्दी-से-जल्दी ठिकाने लगा दिया जाय ?’

चन्दनवाला : संकट में

“जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ ।”

एक दिन धनावह किसी गाव को गए । उस समय को मूला ने अपने मतसूबों को फलने का सब से अच्छा अवसर जाना । बस, तब देर थी ही किस बात की ? दास-दासियों को हुक्म दिया गया । वेचारी चन्दनवाला को पकडवा कर सामने बुलवाया गया । महिला-जगत् की महिमा का मुख्य अश उस के वालों में छिपा रहता है । वह प्रकृति-जात सौन्दर्य चन्दनवाला से आज बात-की-बात में छीन लिया गया । उस का सारा सिर मु डवा दिया गया । हाथों में हथकड़ियां और पैरों में वेड़ियां डलवा दी गईं और लंहगे का कच्छ लगाकर मकान के सब से नीचे के अन्धेरे कमरे में उसे पटकवा दी गई ।

चन्दनवाला ने लाख सिर पटका, चिल्लाया, “मा ! जरा मानव धर्म को तो पहचान” फी पुकार लगाई । परन्तु धनावह की गैर-मौजूदगी में आज उस का वहा था ही कौन ? जो उस की पुकार को सुनता ? उसकी गीली आखों को सुखाता ? मूला के मन में उसे भूँज देने के लिए ईर्ष्या की प्रचण्ड आग धधक रही थी और वह भी एक

हो तथा प्रयास कठिन हो ।' कहना कर, कोई उद्योगी आपके बतावे कि खण्डहर के रूप में पड़े एक पुराने मकान के गन्दगी और कूड़े-कंकट भरे चौक के नीचे एक बर्तन में चिन्तामणि रत्नों का ढेर दबा हुआ है तो क्या आप उस खण्डहर के पास जायेंगे या नहीं ?' उस गन्दगी की दुर्गन्ध से घबरा कर आप भाग खड होंगे या उस गन्दगी को अपने ही हाथों से हटाने का प्रयास करेंगे ? मैं सोचता हू कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समय में केवल चिन्तामणि रत्नों का ध्यान रखेगा । वह गन्दगी को पसन्द नहीं करेगा, किन्तु उससे घृणा भी नहीं करेगा क्योंकि वह जानता है कि इस गन्दगी को हटाने पर ही रत्नों की प्राप्ति होगी । वह गन्दगी, पत्थर आदि सारे कूड़े-कंकट को हटायगा तथा यह सब काम बिना दूसरों को जतलाए चुपचाप करेगा । यह सब इसलिये होता है कि चिन्तामणि रत्नों की निधि प्राप्त करने का उसका प्रयोजन पक्का बन जाता है, तब वह उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थपूर्ण प्रयास करता है ।

भौतिक सम्पत्ति को प्राप्त करके भौतिक-सुख के लिये भी जब प्रयोजन और पुरुषार्थ सुनिश्चित हो सकते हैं तो यह सम्पत्ति तो सीमित होती है तथा इसका सुख भी परिमित होता है । यह भौतिक शक्ति पराधीन भी होती है । किन्तु दूसरी ओर आत्मा के पास अमित शक्ति होती है जो स्वाधीन भी होती है । इस आध्यात्मिक निधि से जो सुख मिलता है, वह भी अखूट होता है । ऐसी निधि की उपलब्धि के लिये तो प्रत्येक विवेकशील आत्मा का प्रयोजन एव प्रयास पक्का और पुष्ट होना ही चाहिये ।

दातार से साक्षात्कार करें :

यह आध्यात्मिक निधि देने वाला जो दातार है, उससे पहले आपको साक्षात्कार करना होगा । अमित निधि की दातार भी वही है तो अमित फल की दातार भी वही आत्मा है जो स्वाधीन शक्ति की धारिणी है । ऐसी आत्मा जो आपके पास है, वही आत्मा एक छोटे बच्चे के पास में भी है । इसका मतलब है कि जो खजाना आपके पास है, वही खजाना छोटे बच्चे के पास भी है । परन्तु उस छोटे बच्चे को अपने खजाने का पता नहीं है और उसे पता हो भी कैसे, जब बड़ों को भी उसका पता नहीं है । जब खजाने का पता नहीं तो दान मिलेगा कहा से और दातार को पहिचानोगे कैसे ? इसलिये दातार को पहिचानने का पहिला काम माना जाना चाहिये ।

तीर्थंकर प्रभु का इस कारण कथन है कि—हे मानव, तू अपने

सिवा खाद्य पदार्थ तैयार कोई था नहीं। वे पकाए जा रहे थे।

“बेटी। जरा ही देर और ठहर। मैं तेरे लिए अभी भोजन तैयार करवाए देता हू।”

“पिताजी। अब अधिक ठहरने की रत्ती-भर भी गुंजाइश नहीं। भूख के मारे प्राण-पखेरू उड़ना चाहते हैं। उड़द के वाकले ही अभी थोड़े-से दे दीजिए। पेट तो केवल अहुति चाहता है। स्वाद और वे-स्वाद ये तो जबान के चोंचले हैं। खट्टे-मीठे, चरपरे, खारे, कड़वे और कसले जितने जायके हैं, सब-के-सब केवल जबान के हैं। परन्तु पेट के पास जाते ही ये सब-के-सब एक ही जाति के बन जाते हैं।”

चन्दना की अपूर्व-भावना

चन्दनवाला की यह तिलमिलाहट देख सेठ कर अब अधिक समय ठहर न सका। पड़ोस में रक्खे हुए एक सूप को उठा लिया और उसी में कुछ वाकले उस के सामने खाने के लिए ला रक्खे। चन्दनवाला वहा से सरकते-सरकते दरवाजे की ड्योढ़ी पर आ बैठी। इतने ही में स्वयंसेठ उनकी बेडियों और हथकड़ियों को कटवाने के लिए लोहार को बुला लाने के लिए दौड़ पड़ा। अभी चन्दनवाला ने मुंह में एक दाना भी नहीं डाला था ‘कि किसी निर्ग्रन्थ मुनिराज के वहां आ पहुंचने और दान देकर पीछे पारणा की भावना’ उसके मनमें जागी।

उत्कट अभिग्रह-साधना की संपूर्ति

‘यादशी भावनास्ति सिद्धिर्भवति तादृशी।’

—जैसी जिसकी भावना वैसी उसको सिद्धि। उसी क्षण स्वयं ‘भगवान महावीर’ उधर आ निकले। उन के अभिग्रह के अनुरूप

करता है या अन्य पाप करता है, उससे वह अपने आपको ही धोखा देता है। एक ओर तो इस प्रकार प्रतिक्षण वह पाप करता हुआ गन्दगी को इकट्ठी करता है तो दूसरी ओर उस गन्दगी को छिपाने की भी वह कोशिश करता रहता है। पाप छिपाने का मायावी प्रयास वह इसलिये करता है कि गन्दगी के होते हुए भी दुनिया उसे साफ आदमी समझे। किन्तु आप जानते हैं कि गन्दगी को जितनी ज्यादा दबाने की कोशिश की जाती है, वह अपनी बदबू के साथ उतनी ही ज्यादा बुरी तरह फूट कर बाहर निकलती है। इसका बुरा असर दूसरों पर भी पड़ता है, मगर सबसे ज्यादा तो अपने खुद पर ही पड़ता है। इस अमूल्य जीवन को गन्दगी में बरबाद करते हुए भी आज आदमी अपने अज्ञान से खुशी मनाता है—यही सबसे बड़ी विडम्बना है।

जिन्दगी को इस तरह गन्दगी में लगादी तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और खाली हाथ जाना होगा। सिकन्दर बादशाह ने बड़े-बड़े राज्य जीते, धन-दौलत इकट्ठी की और दुनिया में अपना रुतबा जमाया मगर जीवन में उसने कुछ पाया नहीं—खोया ही खोया और इसका नतीजा यह हुआ कि अन्तिम समय में खाली हाथ वह पछता रहा था। दुनिया भर की सम्पत्ति और वैभव को एकत्रित करने की जो लालसा है तथा उसे प्राप्त करके जो खुशी मनाई जाती है, वह एक तरह से गन्दगी के ढेर पर बैठकर मनाई जाने वाली खुशी है। जीवन में अन्दर ही अन्दर गन्दगी इकट्ठी होती जाय—रोग बढ़ता जाय और आप बेभान रहे तो मानिये कि इस ससार में आपका जो गति क्रम है, वह तुच्छ प्रयोजन के साथ ही चल रहा है।

मानसिक गन्दगी को जब मिटाने का प्रयास नहीं किया जाता है तो मन भी अस्वस्थ बनता है और शरीर भी अस्वस्थ बनता है। मन की बीमारियों से ही शरीर की अधिकतर बीमारियाँ फैलती हैं। विद्यालयों में आज छात्रों को यह विज्ञान समझाया जाना चाहिए कि मन की गन्दगी समूचे जीवन को किस प्रकार और कितना गन्दा बनाती है? भावी पीढ़ी को अगर ऐसे सस्कार शुरू से दिये जाय और वे अपने कोमल मस्तिष्क में इस विकार के प्रति सचेत बन जाय तो भविष्य को कम से कम आज की सी गन्दगी से मुक्त रखा जा सकेगा।

बन्धी और खुली मुट्ठियाँ :

दुनिया को यह शिक्षा दी जाय कि वन्चा जब जन्म लेता है तो

उस का भयभीत हो वह न कर दे । नहीं तो सेठ की निगाह से सदा के लिए वह गिर जावेगी । उसे यूँ सकुचाते देख चन्दनवाला ने कहा—

“मां ! यह सारा पुण्य-प्रताप आप ही का है । यदि आप ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं करतीं तो वीर-प्रभु के दर्शन मुझे ही कैसे पाते ? मा ! चित्त को तनिक भी छोटा न करो । मैं तो सब प्रकार से आप ही की हूँ ।”

उस पालक और उस वेश्या ने भी यह सन्देश सुन पाया । स्वर्ण-मुद्राएँ जो वरसीं, 'वे हमारी हैं' यह कहते हुए वे भी दौड़ पड़े । स्वर्ण-मुद्राओं के लिए दोनों परस्पर लड़ते-झगड़ते कौशाम्बी-नरेश के पास पहुँचे और चम्पा नगरी की लूट के समय चन्दनवाला को लूट में पाने की सारी बात आदि से अन्त तक उन्होंने उस के सामने कह सुनाई । शतानिक के कानों पर यह बात पड़ते ही वह आग-बवूला हो गया, और कहने लगा—

“ऐं ! साहू की लड़की चन्दनवाला ! उस पर इस प्रकार घोर संकट ? पकड़ कर ढाल दो इन दोनों को भयकर कारावास में ।”

तब तो राजा स्वयं चल कर धनावह सेठ के यहां आया । और चन्दनवाला को मांग कर बड़े सत्कार के साथ अपने राज-महलों में ले गया ।

पिता-पुत्री मिलन

महाराजा दधिवाहन को भी सूचना दी गई । वे भी कौशाम्बी में आ पहुँचे । 'जन्म-दरिद्र मनहु निधि पाई' के नाते खोये हुए पिता से भेंट कर जो अपार हर्ष हुआ, वह कहते नहीं बनता । इस का अनुभव तो इन्हीं को हो सकता है, जो स्वयं चन्दनवाला का हृदय रखते हों । महारानी धारिणी की बात पूछने पर मार्ग में 'उस पर

मनुष्य के मन और मस्तिष्क में रम जाती है, तभी उसकी दृष्टि व्यापक, सरस, और सजग बनती है। तब वह स्वयं को भी देखता है—बाहर से नहीं भीतर से और बाहर भी सबको उसी सहृदयता से देखता है।

अपने अन्दर आप भी रोज झाड़ू लगाया करो और सोचो कि पड़ोसी अपने घर में भूखा पड़ा हो और आप अपने घर में अनाज को भरके रखो और सड़ाओ तो आप ममता की गन्दगी के कितने बड़े ढेर पर खड़े हो? आप ममत्व भाव से सोचते हैं—यह धन मेरा है और उसके साथ भर्तृ एव रौद्र ध्यान की अप-धाराओं में बहते हैं तो आपका मन कैसे साफ होगा और कैसे आप अपने अमित फल दातार के दर्शन कर सकेंगे?

व्यक्ति कभी सोचता है कि मैं किसी को थोड़ा दे दूंगा या धन से उसकी सहायता कर दूंगा तो मैं उस पर बड़ा उपकार करूंगा। किन्तु जब मन में सफाई आयगी तो समझ में आयगा कि तू तो उस पर उपकार कर रहा है या नहीं—यह तो अलग बात है मगर किसी गरीब और दुखी की सहायता करके तू अपने पर तो उपकार अवश्य ही कर रहा है। तू किसी को अपने पास से कुछ नहीं देता है तो यह तेरी आसक्ति है मन की गन्दगी है और जब तू निस्वार्थ भाव से कुछ त्याग करता है तो तू अपने गन्दे मन को साफ करता है—आसक्ति के मैल को धोता है। मन की स्वच्छता के घरातल पर ही समता का प्रवेश होता है।

त्याग में निर्लेप भावना रखें :

समता की दृष्टि से जो भी त्याग किया जाय, उसमें निर्लेप भावना होनी चाहिये। लेप ममता का होता है और जब ममता छूटती है तभी निर्लेप वृत्ति पुष्ट बनती है। स्वच्छता, समता और निर्लेपता के साथ अमित फल दातार की खोज सफल होती है। तब जो अपने पास से किसी की सहायता में कुछ दिया जाता है, वह समत्व भावना से दिया जाता है। किन्तु कुछ मेरे भाई-बहिन जो देते भी हैं पर भावना यह रखते हैं कि हम जिसकी सहायता करते हैं, वह हमारा उपकार माने और जिन्दगी तक हमसे दबा हुआ रहे। यह स्वार्थपूर्ण विचार है तथा ऐसे लोग भौका आने पर अपना अहसान भी जताते हैं और उस पर टकोरा भी मारते हैं। यह वास्तव में ममत्व का त्याग नहीं है, त्याग का ढोंग मात्र होता है।

जब त्याग में निर्लेप भावना नहीं होती तो आडम्बरी वृत्ति बढ़ती

कर लिया । फिर जितनी भी महिलाओं ने समय समय पर दीक्षा धारण की । वे सब-की-सब महासती चन्दनवाला ही के नेश्रित हुई । सभी अपनी शिष्याओं को महासती चन्दनवाला ने पर्याप्त ज्ञान का अध्ययन कराया । जब आप का अन्तिम समय आया । आपने सन्धारा (समाधि) धारण कर लिया । यू अपने आठों कर्मों का एकान्त नाश कर के सदा के लिए आप मोक्ष में जा विराजों ।

देवी ! तुम धन्य हो ! जगत् की महिलाओं के लिए आप का आदर्श-चरित आये दिनों प्रकाश-स्तम्भ का काम देता रहेगा ।

अभ्यास के लिए प्रश्नः—

- [१] बताओ कि 'चन्दनवाला अपने बालकपन ही से बड़ी कुशाग्र-बुद्धि थी ।'
 - [२] चम्पा नगरी की लूट से चन्दनवाला और उसकी माता पर कौन सी विपत्ति आकर टूटी ? उस समय उसकी माता ने अपने शील धर्म की रक्षा कैसे की ?
 - [३] परम पवित्र नवकार-मन्त्र ने चन्दनवाला को वेश्या के पजे से कैसे छुड़ाई ?
 - [४] मूला की मनोरथ-सिद्धि कब और कैसे हुई ?
 - [५] "जितने तारे गगन में, उतने वैरी होय ।
एक कृपा जिनराज की, बाल न बाको होय ॥"
- इस कथन की सत्यता को चन्दनवाला के जीवन पर घटा कर दिखाओ ?
- [६] चन्दनवाला के आदर्श-चरित से जगत् को जो उपकार हुए हों, उनमें से किसी एक-आध का पूरा-पूरा वर्णन करो ।
 - [७] इस वर्णन में जितने भी मुहाविरे और लोकोक्तिया आई हों, उन का अपने वाक्यों में प्रयोग करके दिखाओ ।

अमित फल दातार की खोज :

अन्तरावलोकन एवं अन्तरान्वेषण से जब मैं लोगों को विमुख होते हुए देखता हूँ तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ किन्तु मैं उसे एक साथ व्यक्त नहीं करना चाहता, बल्कि अपने कहने पर नियंत्रण लगाना चाहता हूँ । क्योंकि पहले ही आप लोगों की जठराग्नि कमजोर हो रही है और मैं आपको ज्यादा कह दू तो कही अजीर्ण न हो जाय । इसलिये आप तो मूल रूप में यह सोचिये कि मन की सारी गन्दगी को हटा कर अमित फल दातार की खोज करनी है । आप इन नाशवान् पौद्गलिक पदार्थों से न चिपकें और जीवन को निर्मलता की दिशा में मोड़ें । तभी अमित फल दातार की खोज कामयाब हो सकेगी और अपनी ही जागृत आत्मा से भेंट हो सकेगी ।

अमित फल दातार आत्मा से यदि भेंट करली तो सारी ऋद्धि-समृद्धियाँ और शक्तियाँ आपके चरणों में लोटने लगेंगी । भारत को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गये किन्तु गरीबों की गरीबी में कोई फर्क नहीं आया—उनका दुःख बढ़ता जा रहा है । मैं तो देखता हूँ और हैरान होता हूँ कि इन दुःखी आँखों के आसू कब दूर होंगे ? देश का यह नक्शा कब बदलेगा ? इसमें मेरा चिन्तन है, लगाव नहीं है । आत्मा की दृष्टि से सभी आत्माओं को आत्मा के तुल्य समझता हूँ । इसी नाते आपसे भी कहता हूँ कि आप मन के कूड़े-ककट को हटाने की कोशिश कीजिये और ममता को त्यागिये, जिससे सबके प्रति सहानुभूति पैदा होगी एवं समता-भाव विस्तृत बनेगा । अमित फल दातार की खोज की सफलता के लिये ऐसी ही पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है ।

विराट् स्वरूप की दिशा :

अमित फल दातार आत्मा की खोज अनन्त शक्तियों का द्वार खोल देती है और उनके प्रकाशित होने से विराट् स्वरूप की दिशा प्रशस्त बन जाती है । आत्मा के साक्षात्कार से आत्मा को अमित फल की प्राप्ति होती है और उसका स्वरूप विराट्ता की ओर अग्रसर बनता है । इसके लिये मनुष्य को यथायवाद की स्थिति से चलने का यत्न करना चाहिये और अपने मन में भाक कर वहाँ की गन्दगी को साफ करने का सकल्प बनाना चाहिये । यदि ऐसा किया तो जीवन में निर्मलता बढ़ेगी और प्राणीमात्र के साथ समत्व की भावना फैलेगी ।

यही दिशा है अमित फल दातार की खोज की, जिस तरफ आगे बढ़कर शान्ति और आनन्द की ऐसी धारा प्रवाहित की जा सकती है जिसमें समज्जित होकर न केवल स्वयं की आत्मा ही पवित्र बनेगी, बल्कि सामाजिक भी विकास का नया निखार पा सकेगा ।

इन दोनों वीरागनाओं का सत्प्रेम आज की माताओं और बहिनों के लिए जो बात-बात में और चलते-फिरते कलह को निमन्त्रण दे-देकर बुलाती रहतीं और अपने वश की बची-बचाई मान-मर्यादा तथा प्रसन्नता को भाड़-बुहारकर मटिया-मेट करती हैं, एक दिव्य प्रकाश-स्तम्भ का काम दे रहा है। शताब्दियों की गर्मी, सर्दी, आधी, वर्षा और पतझड़ उसका बाल भी बांका न कर सकी। आज भी वह प्रकाश-स्तम्भ ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है।

इन्द्रप्रस्थ की नींव

एक समय महाराज पांडु खुली हवा का सेवन करने के लिए जंगल में निवास करने को गये। वसन्त-ऋतु की बहार छाई हुई थी। प्रकृति की शोभा को देखते हुए वे एक दिन इधर-उधर टहल रहे थे, कि इतने ही में अचानक उनके हृदय की धड़कन बन्द हो गई। जिसके कारण उनकी जीवन-लीला वहीं समाप्त हो गई। इस अचानक वज्रपात से राज्य में चारों ओर कुहराम छा गया। कुटुम्बी-जनों ने मिलकर विधि-पूर्वक अग्नि-संस्कार उनका किया। फिर पांडवों ने आये दिनों 'इन्द्रप्रस्थ' की नींव डाली और उसी को अपनी राजधानी बनाया।

पांडवों की घूत-क्रीड़ा

पांडवों को जूआ खेलने का बड़ा ही बुरा व्यसन था। वह भी ऐसा-वैसा नहीं, दाव लगा कर एक दिन वे लोग कौरवों के साथ जूआ खेलने को बैठे। कौरव बड़े ही कपटी और छल-छन्दी थे। उस में पांडवों की ओर हर समय हार होती गई। फिर भी वे खेलते-ही रहे। यहां तक की अन्त में चल कर तो उन्होंने अपनी वपौती की एक मात्र मान-मर्यादा अपने राज्य तक को दाव पर रख दिया।

वास्तविक दृष्टि से परमात्मा की स्तुति का अर्थ मन की तल्लीनता होता है। मन जब तल्लीन और एकाग्र होता है तो वह प्रभु के एक-एक गुण को सूक्ष्म रीति से देखता और समझता है। उस समय प्रभु के स्वरूप के विचार अन्य कुछ भी उसकी दृष्टि में नहीं रहता। फिर एक-एक गुण को समझते हुए उसे अपने जीवन में उतारने का सकलप लेता है। तब ज्यों-ज्यों प्रार्थना और स्तुति में तल्लीनता बढ़ती है, त्यों-त्यों प्रभु का स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होने लगता है और त्यों-त्यों उसे अपने जीवन में उतारने की निष्ठा सुदृढ़ बनती जाती है। यही क्रम दूसरी ओर से भी चलता है कि अपने जीवन की गुण सम्पन्नता के साथ-साथ प्रभु की स्तुति में रुचि भी अधिकाधिक घनिष्ठ होती जाती है।

आत्मा-परमात्मा की घनिष्ठता :

प्रार्थना आत्मा और परमात्मा को आमने-सामने लाने का माध्यम होती है किन्तु जब प्रार्थना की एकाग्रता बढ़ती जाती है तो यह सम्पर्क-सूत्र की सशक्त कड़ी बनकर आत्मा और परमात्मा के बीच में गहरी घनिष्ठता पैदा करती है। यह अवस्था केवल स्तुति के उच्चारण से नहीं आती। स्तुति में वर्णित प्रभु के गुणों को अपने आचरण में लाना होता है। जब प्रार्थी प्रार्थना की दृष्टि से परमात्म-स्वरूप की महिमा का वर्णन करता है और फिर भी आचरण की दृष्टि से शून्य ही बना रहता है तो उच्चारण और गायन कला को सुनकर स्तुति के श्रोता भले ही स्तुति-कर्त्ता की प्रशंसा कर लें और वे परमात्म-स्वरूप में मन लगा लें, किन्तु उससे स्वयं स्तुति-कर्त्ता का विशेष लाभ होने वाला नहीं है।

परमात्मा का स्वरूप कितना विराट् होता है। उस विराट् स्वरूप से कुछ भी ग्रहण किये बिना स्तुतिकर्त्ता परमात्मा की स्तुति करता रहा और श्रोताओं को लगेगा कि उसने उन गुणों में से अपने आचरण में कुछ भी उतारा नहीं है तो उसकी वह प्रशंसा भी धीरे-धीरे समाप्त हो जावेगी। जैसे ही स्तुति करने वाले व्यक्ति के जीवन में वे परमात्मा के गुणों का अंश भी नहीं पायेंगे और आचरण की श्रेष्ठता नहीं देखेंगे तो उनके मन में से भी परमात्मा की स्तुति का प्रभाव हट जायगा। वे सोचेंगे कि यह तो केवल वाचिक दृष्टि से स्तुति का प्रसंग है—विरुदावलि मात्र है।

स्तुति करने और स्तुति करने वाले का स्थायी प्रभाव तभी पड़ेगा,

जब इस स्तुति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच आचरणगत

मिलता है, न पैर पसार कर बिछाने ही को । नकुल और सहदेव की सार-सभाल कौन करता होगा । उसके साथ वेचारी द्रौपदी भी भी कडाके करती होगी । इतना पर भी आनन्द और कुशल-मगल ?”

इस पर महाराज कृष्ण ने अपनी भूआजी को धीरज बंधाया और शीघ्र ही उनके दुख को दूर करने का वादा किया । उन्होंने अपने दूत को कौरवों के पास भेज कर उन्हें समझाया-बुझाया । फिर पाचों पांडवों को कम से-कम पांच गांव दे-देने के लिए उन से कहा । बदले में कौरवों की ओर से उत्तर मिला, कि—

“पांच गांव कहते किसे हैं ? बिना युद्ध के हम तो सूई की नोक के बराबर भूमि तक देने के लिए तैयार नहीं हैं ।”

कौरव-पांडव संघर्ष बनाम महाभारत-युद्ध

कौरवों का यह सूखा और हृदय-हीन उत्तर महाराज कृष्ण को बड़ा ही अखरा । उन्होंने पांडवों को उकसाया । इस पर घन-घोर युद्ध छिड़ गया । वह युद्ध ‘महाभारत’ के नाम से प्रसिद्ध है । उसमें कौरवों को अपने मुंह की खानी पड़ी । उन के वंश में कोई ‘नाम लेवा और पानी देवा’ तक नहीं रहा । पांडवों की जीत हुई । हस्तिना-पुर राज्य सब का सब पांडवों के हाथ लगा ।

कुंती की जन्म-घुटी

अपने पुत्रों के शोक से विह्वल होकर एक दिन महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी दोनों वनवास के लिए जाने लगे । जब यह बात कुन्ती ने सुनी, वह भी उनकी सेवा-सुश्रुषा के लिए उन के साथ हो ली । वह सेवा-धर्म के मर्म और उस के फल को खूब ही जानती थी । उसे उस की जन्म-घुटी के साथ यह बात घोल कर

को एक बार पा लिया तो समझिये कि आत्म-विकास के मार्ग पर मजबूती से चलने के लिये बहुत कुछ पा लिया है । ऐसे हम आध्यात्मिक शक्ति-समूह को मनुष्य चाहे कि एक साथ प्राप्त कर लू तो यह शक्य नहीं है ।

शुद्ध प्रणिधान रूप आध्यात्मिक शक्ति समूह को धारण करने के लिये इस जीवन में सगारिक सुखों की दृष्टि से और विकारों व वासनाओं की दृष्टि से बहुत कुछ छोड़ना होता है—त्यागना पड़ना है । जो सही ज्ञान के साथ त्याग का मार्ग अपनाता है, वह बहुत कुछ भ्रमण पाता है—आत्म-शक्तियों के निधान को भी प्राप्त कर लेता है । जो सच्ची श्रद्धा के साथ परित्याग करता है, वह जीवन को आदर्श बनाता है । कई लोग ऐसे त्यागी के जीवन को देखकर कह उठते हैं कि अरे, इस बेचारे ने सब कुछ त्याग दिया, इसके पास कुछ भी नहीं है । परन्तु हम प्रकार का विवेकहीन कथन करने वाले लोग यह सोच नहीं पाते हैं कि इसने त्यागा तो कुछ है किन्तु अपनी उत्कृष्ट भावना के साथ पाया अधिक है । विवेकशील व्यक्ति अपनी ज्ञान दृष्टि से जान सकेंगे कि त्याग ऐसा गुण है जिसको ग्रहण करने पर छोड़ने से भी पाना अधिक होता है । विकास का क्रम भी त्याग से बनता है तो त्याग ही से शक्ति का निधान भी इस आत्मा को प्राप्त होता है ।

त्याग की अद्भुत शक्ति :

जीवन की सुकोमल वृत्तियों को जगाने का काम त्याग करता है और इसीलिये त्याग की अद्भुत शक्ति मानी गई है कि जो देता है—छोड़ता है, वह महान् बनता है । फिर भी त्याग में इतना हाथ देना और उस हाथ लेना है । बाह्य रूप से जितना त्याग के रूप में छोड़ना दिखाई देता है, आन्तरिक रूप से त्यागी को छोड़ने की अपेक्षा कई गुना अधिक लाभ आत्म-बल की प्राप्ति के रूप में मिलता है । इस दृष्टि से त्याग में देना कम है और लेना अधिक है । व्यापारिक बुद्धि से भी कोई सोचे तो यह लाभ का व्यापार है और इसमें प्रवेश करने से किसी भी बुद्धिमान को पीछे नहीं रहना चाहिये । शुद्ध प्रणिधान भी एक प्रकार से त्याग का ही रूप होता है । शुद्ध प्रणिधान जहाँ बनेगा, वहाँ त्याग तो करना ही पड़ेगा और त्याग में जितनी गहराई आती जायगी, उसकी अद्भुत शक्ति भी प्रकट होती रहेगी ।

छोटी से छोटी वस्तु को पाने के लिये कुछ न कुछ परित्याग करना पड़ता है । यदि कोई अपने हाथ में इत्र आदि कोई सुगन्धित पदार्थ लेना चाहता है तो पहले उसे हाथों पर लगी हुई दुर्गन्धि का परित्याग करना होगा । दुर्गन्धि मिटेगी तो सुगन्ध मिलेगी । दुर्गन्ध का परित्याग करने पर ही वह सुगन्ध

हैं कि अपनी एक-दूसरी बहिन के साथ सहानुभूति के दो बोल बोलना तो बहुत ही दूर रहा, वरन् उन की दयनीय और दर्दनाक दशा को वे अपनी फूटी आंखों से देखना तक पसन्द नहीं करतीं। एक सम्पन्न माता के घर के कुत्ते और बिलिया तक पक्वान्न खाते-खाते इतने चम हो जाते हैं, कि वे उन की ओर देखते तक नहीं। वही जब अपनी किसी पड़ोसिन को भूख के मारे तडफती हुई देखती है, तो उसके हृदय में करुणाभरी टीस का कोई नाम तक नहीं होता। उसे वह एक मुट्ठीभर चने तक देने के लिए उतार नहीं होतीं। हृदय-हीनता का कैसा नमूना है ?

हा हन्त ! वे नारियां-माताएं कहला कर भी निस्वार्थ प्रेम-भरे हृदय से तो कोसों ही दूर रहती हैं। उन्हें कोई माताएं मानता रहे। वे तो निरी मिट्टी की निर्जीव पुतलियां मात्र हैं। हृदय हीनता पशुता की पहचान है, निर्जीवता का लक्षण है, और पामरता का चिह्न है। आज हमारे देश में पुरुषों के लिए एक-दो और दस नहीं, वरन् सैकड़ों ही अनाथालय खुले हुए हैं। परन्तु महिलाओं के लिए वैसी सस्थाए केवल अगुलियों पर गिनी जाने लायक ही हैं। प्रकृति इस अन्याय-पूर्ण नीति को सहन करने के लिए कभी उतार नहीं होती।

असहाय-बहिनों का सेवा-स्थल : महिलाश्रम

मानव-जगत् में जितनी आवश्यकता पुरुष-जाति की है। स्त्री-जाति की भी उस में उतनी ही अधिक आवश्यकता और उपयोगिता है। तब क्या हमारी सधर्मी और विदुषी माताओं और बहिनों का यह परम धर्म श्रेष्ठ कर्त्तव्य नहीं है कि वे अपनी भूखी बहिनों की उदर-पूर्ति के लिए, उन्हें वेश्या बनने से रोकने के लिए, उन्हें विधर्मी

अन्तर्गत जब त्याग और तप का प्रसंग आता है तो उस समय शुद्ध प्रणिधान की दृष्टि से त्याग और तप के आभ्यन्तर महत्व को हृदयगम करना चाहिये ।

जहां तप की स्थिति का सकेत में दे गया हूं कि जब बाहर से लोगों को तन को तपाते हुए, शरीर को कृण बनाते हुए तथा बाहर की स्थिति से ही तप का आराधन करते हुए देखते हैं तो यह समझ में आता है कि उन्होंने तप के आन्तरिक महत्व को नहीं समझा है । कोई तन को तपाने के लिये ही तप करना चाहता है तो उससे तप नहीं होगा । तप का प्रारम्भ भी अन्तरात्मा की गहराई से होना चाहिये—सम्यक् ज्ञान की प्रतीति से होना चाहिये । ऐसा जब होगा, तभी आत्मा के शुद्ध स्वरूप के साथ चिपका हुआ मैल दिखाई देगा—उससे फूटती हुई दुर्गन्ध का अनुभव होगा । तब जो पहला प्रयास होगा, वह यही होगा कि इस मैल और दुर्गन्ध को समाप्त करने में तप का प्रयोग किया जाय । जो तप अन्दर के मैल को दूर करेगा, वही तप बाहर के रूप को भी प्राभाविक बना सकेगा । वासना की दुर्गन्ध को ऐसे ही आभ्यन्तर और बाह्य त्याग के माध्यम से भेटी जा सकेगी ।

तप अज्ञानपूर्वक या ज्ञान-साधना से ?

शुद्ध प्रणिधान के लिये शुद्ध प्रणिधान के माध्यम से जो अपनी आत्मा को घोंटा चाहता है—उसके स्वरूप को परिमार्जित करना चाहता है, उसे ज्ञान साधना से तपाराधन करना होगा । अज्ञानपूर्वक किया हुआ तप जीवन विकास को प्रेरित नहीं करता । ज्ञान साधना के साथ तप का महत्व समझ कर जो आन्तरिक भावों से तप की आराधना करता है, वह अनुभव करता है कि तपाराधन की उत्कृष्टता के साथ-साथ शुद्ध प्रणिधान की उत्कृष्टता भी बढ़ती जाती है । जितनी अधिक आत्म-शुद्धि, उतनी ही शान्ति की समीपता—यद् ज्ञान-मय तप का सुखद फल समक्ष आने लगता है ।

वर्तमान में देखें तो ज्ञानमय तप-साधना क्वचित् रूप में किसी समय ही होती है, परन्तु अधिकांशतः तो सभी ओर अज्ञानपूर्वक किये जाने वाले तन के ताप रूप तप के ही दृश्य दिखाई देते हैं । सोचें कि एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ अपने पदार्थों का ग्राहकों को विक्रय कर रहा है । मेले के प्रसंग से ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है । मुनाफे का मार्जिन भी अच्छा है और आमदनी अच्छी हो रही है । अब वह व्यापारी कल का भूखा है तथा आज भी भोजन करने में इस ग्राहकों के कारण विलम्ब होता जा रहा है, फिर भी धन लाभ की दृष्टि से उसे उस वक्त भूखे रहने का कष्ट भी मालूम नहीं

“पुत्रों ! जो भी जन्म लेकर यहा आया है, उसे एक न एक दिन यहा से जाना होगा और अवश्य जाना पडेगा । यहां न किसी की बनी रही, और न किसी की बनी रहेगी । कल यहा कौरवों का राज्य था । आज उन का कोई नाम लेने वाला भी यहां नहीं । फिर आत्मा को शान्ति न राज्य से मिलती है, न धन से, न कुटुम्ब से, न वैभव से और न पौद्गलिक-सुख ही उसे दिला सक ने मे समर्थ हैं । वह तो त्याग तथा मेवा ही से मिल सकती है । अतः तुम मुझे लाख-लाख रोको । पर मैं अब रुक नहीं सकती । ये धृतराष्ट्र आदि पुत्रों के शोक से घोर दु खी हैं । अब मैं इन को अपनी वास्तविक सेवा का सच्चा अधिकारी समझती हूँ । मुझे तो अब इन्हीं की सेवा में आनन्द-मगल दिखाई देता है । तुम्हारा भी परम कर्तव्य यही है कि तुम मुझे ऐसी अनायास-प्राप्त सात्त्विक-सेवा के मार्ग से भूल कर भी कभी विचलित मत करो ।”

बस, यूँ अपने पुत्रों को समझा-बुझा कर वह तो धृतराष्ट्र आदि के साथ चल ही पडी । अपने उसी सेवा-धर्म के बल से महिलाओं में उस का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है ।

माता ! तुम धन्य हो ! तुम्हारा आदर्श चरित्र अश्वय-काल के लिए ससार की महिलाओं को सेवा-धर्म का आदर्श पाठ पढाता रहेगा ।

अभ्यास के लिए प्रश्न—

- [१] कुन्ती और माद्री के आदर्श प्रेम का वर्णन, थोड़े में करो ।
- [२] जूआ खेलने से होने वाली हानियों की रूप-रेखा खींचो ।
- [३] महाभारत के युद्ध का मूल कारण बताओ ।
- [४] ‘सेवाद्वय ही मनुष्यों का परम धर्म है’ । कैसे ? उस से होने वाले लाभों को थोड़े में प्रकट करो । सेवाद्वय के लिए शास्त्र तथा सत्तों की एक-दो वाणियों का उद्धरण भी दो ।

नहीं तो उस तप की क्या सार्थकता है ? गीता का एक श्लोक है कि जहाँ तप की साधना है, वहाँ से विषय और वासना के विकार वापिस लौट जाते हैं । विकारों की मलिनता के हटने पर ही आत्मा को अपने निमन स्वरूप का भान होता है । उपवास की प्रधान उपलब्धि यह मानी जानी चाहिये कि हृदय में घलने वाले विकारों के तूफान का उससे शमन हो जाय । बेले और तेल की तपस्या तक तो हृदय में निमल शान्ति छा जानी चाहिये । स्व० आचार्य गुरुदेव फरमाया करते थे, जिसकी मुझे कुछ स्मृति है कि जो विधवा वहिनें हैं, वे एक प्रकार से त्याग का स्वरूप लिये हुए रहती हैं । मन की अवस्था जानी-जन जानें किन्तु आप देखते हैं कि वासनाओं की दृष्टि से वे वाचिक और कायिक नियन्त्रण तो सामान्य रूप से साधती ही हैं । और जब वचन और काया पर नियन्त्रण साधने का अभ्यास हो जाता है तो मन के नियन्त्रण की शक्ति भी बढ़ती ही रहती है । कारण वचन और काया भी मन से अधिक भिन्न नहीं रह सकते हैं ।

कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी छोर से चलें, मन के नियन्त्रण की सर्वोपरि आवश्यकता रहती है और यह नियन्त्रण विकारों के त्याग से ही प्राप्त किया जा सकता है । मन पर नियन्त्रण नहीं रहता है, तभी विषय-विकारों की मलिनता चारों ओर से प्रवेश करने लगती है । यह सस्कारों का विषय है कि एक बालक को उसके माता-पिता एवं परिवार जन प्रारम्भ से ही ऐसी मलिनता से बचाने के लिये कौसी शिक्षा दें तथा सारे समाज का वातावरण भी किस प्रकार से ढालें ? सस्कारों का निर्माण यदि योजनाबद्ध रीति से किया जाय तो विकारों की इस गन्दगी को रोका जा सकता है । माता-पिताओं का स्वयं का जीवन शुद्ध हो तथा वे वैसी ही शुद्ध भावनाएँ अपने बालकों के हृदय में डालें तो धीरे-धीरे सारी समाज का स्वरूप भी बदला जा सकता है । इस शुद्धि के दो ही सूत्र हैं कि वासनाओं का त्याग करो—विकारों को हटाओ तथा इसके सशक्त साधन के रूप में आन्तरिकतापूर्वक तप की आराधना करो । चाहे परिवार हो या समाज, स्वयं की शुद्धि का बड़ा प्रभाव पड़ता है । जीवन बनाने की यही राह है ।

विकार मुक्ति की दिशा :

परिवार और समाज के आगेवान अगर अपने जीवन को शुद्ध बनावें और उसके प्रभाव से यह प्रयास करें कि परिवार और समाज में भी शुद्धता का वातावरण बने तो ऐसा सहज में हो सकता है । विकार मुक्ति की दिशा स्पष्ट होती है, जहाँ पहले अपने ही आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना

परायणा थी, वैसी ही वैराग्यवान् भी वह थी। 'विशाला नगरी' के 'महाराज चेटक' उस के पिता थे। उस के छह बहिनें और भी थीं। जिन में से एक का नाम 'त्रिशला' था। ये वे ही त्रिशला देवी थीं, जिनकी पावन कोंख से भगवान् महावीर जैसे नर रत्न अवतरित हुए।

राजकीय चित्रशाला और राज-रोप

एक दिन महाराज शतानिक ने अपनी चित्रशाला का अवलोकन किया। उन्होंने एक-एक करके वहां के सम्पूर्ण चित्रों को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखा। उनमें एक चित्र मृगावती का उन्हें दीख पड़ा। उस चित्र और मृगावती में यदि कोई अन्तर था तो यह बोलता न था, और वह बोलती थी। दूर से यही जान पड़ता था, कि यह साक्षात् मृगावती ही खड़ी हुई है। उसे देख कर राजा का मन-मयूर नाच उठा। परन्तु इस नश्वर-जगत् में कोई वस्तु स्थायी रह भी कैसे सकती है ? कुछेक क्षणों में ही राजा की वह प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल गई। चित्रकार की सारी कला-मर्मज्ञता पर बात की बात में पानी फिर गया। उस चित्रकारी में अपनी पटरानी के उस मनमोहक चित्र को देख कर उस ने अपना घोरतम अपमान समझा।

उसने अपने मनमें सोचा कि—“एक प्रतापी नरेश की माननीया महारानी को चित्रकार ने कब, कहाँ और कैसे यूँ देख पाया ? जिससे ऐसी चित्ताकर्षक चित्र खींचने में यह इतना अधिक सफल हो सका ? इस चित्र को देख कर के तो कोई भी चित्र-कला प्रेमी यही समझेगा कि महारानी मृगावती और चित्रकार का कोई न कोई भीतरी सम्बन्ध कभी न कभी अवश्यमेव रह पाया होगा। अन्यथा ऐसा चित्र यह बना भी कैसे सकता था ?”

चित्रकार को प्राण-दंड की घोषणा

संसर्ग से बाल-विषया पर तथा ही रंग चढ़ने लगा । उसका मन जो शान्त हो चुका था, फिर विकारी भावनाओं में डगमगाने लगा । वह वापिस अपने ससुराल इसी मानसिक दशा में लौटी । सेठजी ने सारा हालचाल देखा तो समझ गये कि उनके किये कराये पर पानी फिर गया है ।

आते ही पहले ही वक्त में पुत्रवधू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया तो सेठजी ने कह दिया कि जब पुत्र ही चला गया तो वे अच्छा भोजन करके क्या करेंगे ? वे दूकान पर चले गये । पुत्रवधू ने भोजन कर लिया यह सोच कर कि चला गया सो चला गया, वह अपने सुख को नष्ट क्यों करे । उसने पीहर से सीखी हुई अपनी भावना मन में नहीं छिपाई तथा श्वसुर से कहलाया कि वह पुनर्विवाह करना चाहती है । फिर दूसरे वक्त, दूसरे दिन, तीसरे दिन नौकर भोजन के लिये बुलाने दूकान पर गया तो सेठजी ने यही कहलाया कि वे बीदणी की इच्छा पूरी करने के लिये यत्न कर रहे हैं । वह इच्छा पूरी नहीं कर दें, तब तक भोजन नहीं करेंगे । इस पर पुत्रवधू ने भी तैला कर लिया । तीन दिन इस तरह गुजर जाने पर पुत्रवधू के विचारों का प्रवाह बदला । उसने भोजन करना छोड़ा, जेवर उतारे, कीमती वस्त्र उतारे और पुनः अपनी सादी अवस्था में चली गई । इस सादगी से उसके मन का तूफान थम गया, वह फिर शान्त हो गई । वह अपनी विकार-स्थिति पर पश्चाताप करने लगी । तप की भावना ने उसके मन को फिर निखार दिया ।

दूसरे दिन उसने सादा भोजन बनाया और सेठजी को बुलाने भेजा तो उन्होंने वही उत्तर दिया कि अभी पुनर्विवाह के लिये कोई योग्य पात्र बैठा नहीं है, काम होने पर ही मैं आऊंगा । तब स्वयं सादे वेश में वह वहां पहुंची और पश्चाताप—पूर्ण कंठ से रुंधे हुए स्वर में उसने निवेदन किया कि मुझे कोई पुरुष नहीं चाहिये । मैं ही पुरुष हूं—आपका पुत्र हूँ—आप मेरे धर्मपिता हैं । मैं विकारों में बहक गई थी, अब स्थिरता से स्थान पर आ गई हूँ । आप निश्चिन्त हो जाइये । सेठजी की हार्दिक प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा ।

तो ऐसा होता है तप का भावनापूर्ण प्रभाव जो स्वयं व पर दोनों के जीवन को विकारों के भ्रमावात में से खींच कर बाहर निकाल देता है तथा विकार मुक्ति की दिशा को प्रशस्त बना देता है ।

शुद्ध तप से दोहरा लाभ :

भावना के साथ तपाराधन किया जाता है तो उससे आध्यात्मिक

भर को देख लेने पर उस का सारा का सारा चित्र हूबहू वैसा का वैसा ही बना दे सकता है । यदि रत्ती-भर भी कोर-कसर उस में रह गई, तो फिर उस कला की निपुणता ही क्या ? महारानी के इस चित्र को भी उस ने इसी प्रकार बनाया है । इस में और कोई रहस्य नहीं”

चित्रकार को देश-निकाला

अन्त में चित्रकारो की दलीलें राजा को रुच गई । उस ने प्राण-दण्ड की आज्ञा को बदल केवल उस के दाहिने हाथ के अंगुठे को कटवा कर अपने राज्य से निर्वासित कर देने की राज-घोषणा की । तदनुसार उस का अंगुठा कटवा कर राज्य से उसे निर्वासित कर दिया गया ।

प्रतिशोध की संकल्प-साधना

राजा का यह कठोर व्यवहार चित्रकार को बड़ा ही अखरा । उस ने मन ही मन अपने उस घोर अपमान का राजा से बदला लेने का दृढ संकल्प किया । शनैः-शनैः अब उस ने अपने बाएँ हाथ से चित्र बनाने का अभ्यास आरम्भ किया । “Practice makes a man” अर्थात् ‘अभ्यास ही से मनुष्य बन सकता है’ । बदला लेने का दृढ संकल्प, काम में सफलता पा लेने का अटल-विश्वास और जी-तोड़ परिश्रम की त्रिवेणी तट पर उस की वर्षों की साधना आज सफल हुई । अब तो वह अपने बाएँ हाथ से भी मनमोहक चित्र बनाने लगा । जैसे कि वह अपने दाहिने हाथ से कभी निकालता था ।

उज्जैन नरेश चंद्रप्रद्योत के दरबार में

इस बार उस ने फिर से उसी मृगावती का एक अति ही मन-

रहना चाहिये । तप की भ्रान्तरिकता को हृदयंगम करके ही उसके बाह्य स्वरूपों पर आचरण किया जाना चाहिये, ताकि तप की वास्तविक प्राभाविकता प्रकट हो सके । विकार हटेंगे तभी जीवन का सच्चा निर्माण हो सकेगा और तभी प्रभु की सच्ची विनति भी हो सकेगी । आत्मा और परमात्मा की घनिष्ठता को सम्पादित करने का एक ही उपाय है कि निर्विकार अवस्था की प्राप्ति की जाय ।

गंगाशहर-भीनासर

दि० २३-११-७३

मृगावती या युद्ध ?

राजा ने थोड़ी ही देर के पश्चात् कौशाम्बी के पास अपने एक दूत को भेजा । जिस के द्वारा उस ने वहाँ कहला भेजा कि—

“मृगावती को उज्जैन के अन्तःपुर में इस सन्देश के पाते ही भेज दिया जाय । नहीं तो युद्ध की तैयारी की जाय ।”

ज्यों ही दूत ने दरवार में पहुँच कर इस सन्देश को सुनाया । राजा के शरीर में सिर से पैर तक आग लग गई । एक साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी धर्म के आश्रय में पल-पुस कर ऐसी अपमानजनक बातों से अपने धर्म, पौरुष और इज्जत की तौहीन समझता है । जब एक राजा तो इस अपमान को सहन फिर कर ही कैसे सकता ? उस ने पचासो बातें दूत को खरी-खोटी सुनाई और उसी क्षण अपने दरवार से उसे निकलवा दिया ।

यदि विचार पूर्वक देखें, तो जान पड़ेगा कि महाराज शतानिक को क्रोध कोई उस दूत के उपर नहीं था । यह तो अप्रत्यक्ष-रूप से उज्जैन के महाराज का अपमान था ।

कौशाम्बी का घेराव और शतानिक की मृत्यु

दूत उज्जैन को लौट आया । उस ने अथ से इति तक सारी घटना राजा से ज्यों की त्यों कह सुनाई । चंद्रप्रद्योतन भी इसी अवसर की दोह में था । उस ने उसी काल अपनी सेना के नाम कमर कस कर कौशाम्बी के ऊपर चढ़-दौड़ने की राज-घोषणा निकाली । राजा ने स्वयं सेनापति का काम अपने सिर-कन्धों लिया । पडाव पर पडाव टालते हुए चंद्रप्रद्योतन ने दल-बादल के साथ कौशाम्बी को घेरा । उज्जैन के सैनिक-बल को सुन और देख कर शतानिक का सीना

विज्ञान का उन्हें काफी ज्ञान हो सकता है कि कैसे यंत्रों का आविष्कार हुआ एवं कैसे उनका निर्माण होता है और वे उस विज्ञान को महत्व भी देते हो, किन्तु भौतिक विज्ञान को उनके द्वारा दिया जाने वाला महत्व मानव-जीवन के प्रमित महत्व के समक्ष शून्य है ।

मानव तन का वैज्ञानिक महत्व :

भौतिक विज्ञान को ही महत्व देने वाले लोग भी यदि अपनी दृष्टि को वास्तविक बनावें और यह विचार करें कि यह मानव तन की उपलब्धि जो मुझे हुई है, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी उसका महत्व सर्वाधिक है, तब भी मानव जीवन के सदुपयोग के सम्बन्ध में एक स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण किया जा सकता है । इस मनुष्य-तन के विज्ञान से बढ़कर और कोई विज्ञान नहीं है । यह प्रत्यक्ष फल है । इस मानव-तन की महत्ता के सम्बन्ध में पूर्व के महापुरुषों ने विशिष्ट बातें कही हैं तो उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान् महावीर ने उद्घोषणा की है कि—

“वत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणि य जन्तुणो ।

माणुसत्तं सुई सहा; संजमाम्मि य वीरयं ॥”

अर्थात् प्राणियों के लिये चार अंगों की उपलब्धि दुर्लभ है । इन चार अंगों में पहली दुर्लभ उपलब्धि बताई गई है मनुष्य तन की याने कि मनुष्य तन और जीवन बड़ी कठिनाई और पुण्यों की बड़ी कमाई से ही प्राप्त हो सकता है । इसके बाद श्रुति याने शास्त्रों का श्रवण, श्रद्धा एवं संयम में पराक्रम की उपलब्धियों का क्रम लिया गया है । इन चारों में भी मनुष्य तन का इस कारण अधिक महत्व एवं मूल्य है कि इसी के आधार पर बाकी के तीनों अंगों को प्राप्त किया जा सकता है । मानव-तन इस प्रकार सर्वोच्च प्रगति का मूलाधार है ।

मानव-तन का यही वैज्ञानिक महत्व है कि यही सम्पूर्ण प्रगति का सशक्त साधन है । सारी वैज्ञानिक प्रगति का भी यही तन आधार है । इसी तन की सहायता से मनुष्य भौतिक विज्ञान की विशाल उपलब्धियाँ प्राप्त करता है तो मानव तन में ही महान् आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त करके वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनता है । भौतिक विज्ञान की प्रगति के दुरुपयोग की बात अलग है, वरना यदि इस प्रगति का भी सर्व प्राणियों के हित की दृष्टि से स्वस्थ उपयोग किया जाय तो उससे भी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त बनाया जा सकता है ।

उम ने खुद वादी । उम में पानी भरवा दिया । किमी राज्य की रक्षा उम की सेना और अस्त्र-शस्त्रों ही पर निर्भर रहती है । यह मोच कर सेना और अस्त्र-शस्त्रों की उम ने अकथक वृद्धि की । सेना को शास्त्रीय ढंग से सर्वांगीण मैनिफ शिखा दी गई । अन्नादि रसद का इतना प्रश्रव और सप्रह कर लिया गया, कि वर्षों तक शत्रु का सामना करते रहने पर भी राज्य को रसद का अभाव न अखरे । यू मृगावती ने राज्य की नींव को चारों ओर से पुख्ता कर लिया ।

जैन का दूतः कौशाम्बी में

दीवाल के भी कान होते हैं । होते-होते एक दिन चण्डप्रद्योतन भी इस सारी घटना को सुन पाया । यू सुन कर उस की आंखें खुलीं । उसी समय एक दूत के द्वारा मृगावती को उस ने अपने यहां पुला भेजा, किन्तु आज के राजपूतों की भाति—

“खेल गये, बरछा गये, गये तीर-तलवार ।

घड़ी, छड़ी, चश्मा, चुरट छत्रिन के हथियार ॥

मृगावती तो कोई थी नहीं । उम के शरीर का जर्रा-जर्रा विशुद्ध राजपूती खून में बना हुआ था । उसने उज्जैन-नरेश के दुस्साहस एवं कुकर्मों की भर पेट निन्दा की और उसी क्षण दूत को अपने दरबार से निरुलवा दिया । दरबारियों ने भी रानी के कथन का सोलह आना समर्थन किया ।

युद्ध-निमंत्रण

साथ ही उसी दूत के हाथ उन्होंने ने कहला भेजा कि—

“हम क्षत्रिय लोग हैं । युद्ध में जूझ कर खेत रहना और वीर-गति का पाना हमें अपनी जन्म-घुटी के साथ पिलाया गया है । प्राणों के मोह से शरण जाना तो हम ने कभी भूल कर भी नहीं सीखा ।

स्वरूप की हृदयगम करने के लिये ऐसे शुद्ध प्रणिधान की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि प्रणिधान को विपरीत दिशा में न जाने दिया जाय क्योंकि वैसी स्थिति में वह विकृत बनकर अशान्ति एवं अशुभ कर्म बन्धन का कारण बन सकता है। यदि सही दिशा नहीं है तो आत्मा उस प्रणिधान को मलिन बनाती हुई सातवीं नरक के कष्ट-कुण्ड में भी गिर सकती है। जहाँ सही दिशा में जाने पर यह मानव-तन अनुपम प्रगति का साधन बन सकता है, वहाँ इस तन का दुरुपयोग करके आत्मा दुःखानुदुःख की स्थिति को भी प्राप्त कर लेती है। इसलिये प्रणिधान की शुद्धता का सदैव ध्यान रहना चाहिये। मिट्टी के तन में पवित्र मन का निर्माण करके इस तन को अमूल्य बना देने का यही अभिप्राय है।

मूल्यांकन की विपरीतता :

जिन आत्माओं ने इस मनुष्य तन एवं जीवन का सही मूल्यांकन नहीं किया है, वे इस तन को अपनी वासनाओं की पूर्ति का साधन मानकर चलती हैं। एक बार इस जीवन को वासनाओं के अधीन बना दिया तो फिर समझिये कि यह उनके पीछे अधी हो जायगी। फिर नीति-अनीति का कोई विवेक नहीं रहेगा। येन-केन प्रकारेण वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का ध्येय बन जायगा। ऐसा ध्येय सभी प्रकार से मानव जीवन का अपव्यय ही करेगा। यह मानव-तन जो एक बहुत बड़ी शक्ति सिद्ध हो सकता है, मूल्यांकन की विपरीतता के कारण नरक गमन का कारणभूत बन जाता है। ऐतिहासिक या धार्मिक कथाओं की दृष्टि से ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहाँ इसी मूल्यांकन की विपरीतता के कारण बड़े-बड़े व्यक्ति दुर्गति में चले गये।

देखिये, रावण ने भी एक तरह का प्रणिधान किया था और उसने पहले नीति का अवलम्बन लिया एवं बाद में वह अनीति के साथ झल पड़ा। उसने अमूल्य मानव-तन एवं जीवन का सदुपयोग नहीं किया। वासना के वशीभूत होकर उसने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया तथा दूसरों के जीवन के साथ धोखा। साधारण रूप से यही समझा जाता है कि रावण ने महा-सती सीता के साथ धोखा किया, किन्तु वास्तविकता से देखें तो यह धोखा उसने अपनी ही आत्मा के साथ किया। यह सीता की प्रवचना नहीं थी, उसकी स्वयं की प्रवचना थी। आन्तरिक रूप से सोचें तो उसने सीता को मकट में नहीं डाला, बल्कि अपने कुकृत्य से स्वयं ही सकट में गिर गया।

यह मैं एक दृष्टि से कथन कर रहा हूँ, पर एक ही बाजू को मत

उदायन का राज्याभिषेक

मृगावती ने उन्ही समय दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। यह सुन कर राजा को बड़ा ही हर्ष हुआ। उस ने स्वयं उदायन को कौशाम्बी के राज-सिंहासन पर बिठा कर राज्याभिषेक-महोत्सव मनाया। मृगावती ने भी राजा को सदैव इसी प्रकार उदायन के ऊपर अपनी कृपा-दृष्टि बनाये रखने का सन्देश दिया और अभिवचन चाहा। इस पर उर्जन के महाराज ने हर प्रकार से उसे विश्वास दिला दिया।

रानी मृगावती की दीक्षा

अब अपने पुत्र की सम्मति ले कर भगवान् के समीप साध्वीश्री चन्दनवाला के हाथों मृगावती ने अपने अतुलित राजसी वैभव को घात की घात में लात मार कर दीक्षा धारण की। उस ने अपने मुख पर मुख-वस्त्रिका बांधी और हाथ में रजोहरण लिया। पुण्यों की प्रबलता और भगवान् की शरण को पाकर थोड़े ही दिनों में शास्त्रीय ज्ञान में उस की अच्छी पहुच हो गई।

एक भ्रमःदोपहरी या संध्याकाल ?

एक दिन भगवान् की सेवा में साध्वी श्रीमती चन्दनवालाजी और साध्वी मृगावती भी उपस्थित थीं। उस समय भगवान् की सेवा में 'सूर्य-देव' भी आया। तब सायंकाल हो ही रहा था। परन्तु स्वयं सूर्य-देव के बड़ा घंटा रहने से माक भी मध्याह्न सी जान पड़ती थी। उन्ही अवसर पर साध्वी श्री चन्दनवालाजी तो कुछेक सतियों को साथ ले कर वहाँ से उठ गयीं हुईं और पौषधशाला में आ गईं। किन्तु सती मृगावतीजी अन्य सतियों के साथ वहीं मध्याह्न का भ्रम जान

अशान्ति, पारिवारिक अशान्ति और जीवन सम्बन्धी अनेक अशान्तियों के घेरे में आज मानव की आत्मा तड़प रही है। किन्हीं अन्य देशों में आर्थिक अशान्ति समाप्त की जा सकी है, और बताया जाता है कि वहाँ के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी है। वे अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं तो निष्ठापूर्वक सर्वहित की दृष्टि से सुलझाते हैं। अपने जीवन को वे व्यापक तौर पर उपयोगी बनाते हैं। कई देश ऐसे भी हैं जहाँ आर्थिक अशान्ति नहीं है, किन्तु वहाँ मानसिक शान्ति भी नहीं आ सकी है। तो ये सब विभिन्न परिस्थितियाँ प्रणिधान की शुद्धता अथवा अशुद्धता के आधार पर निर्मित होती है। प्रणिधान जितना शुद्ध होगा, उतने ही अंश में जीवन के व्यापक हित की दिशा में सदुपयोग की निष्ठा रहेगी और वही अवस्था में कठिन से कठिन समस्याएँ भी—चाहे वे वैयक्तिक हों, पारिवारिक हों या सामाजिक अथवा राष्ट्रीय हों, सहज भाव से सुलझाई जा सकती हैं।

अशान्ति में शान्ति कैसे अनुभवें :

अशान्तिपूर्ण वातावरण में भी शान्ति का अनुभव किया जा सकता है यदि व्यक्ति अपने मन एवं मस्तिष्क पर पूर्णतया नियन्त्रण रखे। यह नियन्त्रण जब नहीं रहता है, तभी वह कुछ भी विचार करता रहता है और उस अशान्त विचार के अनुसार मुँह से कुछ भी निकाल देता है। मन-मस्तिष्क पर नियन्त्रण नहीं होता है तो वचन पर भी नियन्त्रण नहीं रहता और अपनी बोली के घघकते हुए अगारों से वह दूसरों को जलाता रहता है एवं इस प्रकार अशान्ति के वातावरण को घना बनाता रहता है। बोली के ये घघकते अगारे एक ओर अन्दर के कोमल जीवन को झुलसाते हैं तो दूसरी ओर बाहर के शरीर को भी जलाते और नष्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह नष्ट होने की स्थिति उसी में होती है जिसका दृष्ट प्रणिधान होता है। मानव जीवन का विपरीत मूल्यांकन करने वाला ऐसा व्यक्ति सोचता है कि वह उत्तेजना में आकर जो मर्मकारी शब्दों का प्रयोग करता है, उनसे दूसरे के हृदय का भेदन करता है, किन्तु वह यह नहीं सोचता है कि वचनों के अगारे बरसाने से उसकी स्वयं की शान्ति ही पहले नष्ट होती है। वह स्वयं में जलता है और उस जलन को दूसरों पर फैकता है। ऐसी स्थिति में दूसरा भी जब उस जलन को जितने अंशों में ग्रहण करता है तो वह भी उस रूप में जल उठता है, लेकिन जो उस जलन को तनिक भी ग्रहण नहीं करता है तो वह अपनी शक्ति और शान्ति को बचा लेता है। फँके हुए अशान्ति के अगारों के बावजूद भी वह अपने जीवन में शान्ति का निरन्तर अनुभव करता रहता है।

इतना भी समय नहीं लगता ।

सती मृगावती का पश्चात्ताप और केवल-ज्ञान

उसी रात में पश्चात्ताप करते ही करते सती मृगावतीजी को 'केवल-ज्ञान' की प्राप्ति हो गई । अन्त करण में उस के उदय होते ही मारा मसार उन्हे हाथ की रेखा के समान दीख पडने लगा ।

सती चन्दनवाला के निकट विपधर-सांप

उसी क्षण एक घटना घटी । एक महान् विपधर सांप सती चन्दनवालाजी के हाथ के बिलकुल निकट ही से निकलने वाला था, कि चट रात के उस घने अन्धकार में सती मृगावतीजी ने उनका हाथ उपर की ओर को उठा लिया । यह सब उन के केवल-ज्ञान ही का प्रभाव था । परन्तु हाथ के उठते ही सती चन्दनवाला जी की नींद टूट गई । पाम ही मं बैठी हुई सती मृगावती जी को उन्होंने ने अनुभव किया ।

सांप से अंग-सुरक्षा

परन्तु अन्धकार में वे कौन थी ? पहचान न सकी ।

अत उन्होंने ने पूछा—“कौन ? ”

“यह तो मैं-मृगावती-आपकी एक अर्किचन् शिष्या हूँ । ”

सती मृगावती जी ने उत्तर दिया था ।

“क्या तुम अभी तक सोई नहीं ? मेरे हाथ को उपर क्यों उठाया ? ”

“आपके हाथ की ओर एक भयकर सांप आता देख कर मैंने ऐसा किया । ”

बिगड़ता है। सीताजी अगर रावण के कुछ भी भावों को पकड़ लेती तो वह उस आग में अवश्य जल जाती। उन्होंने रावण के भावों को तनिक भी नहीं पकड़े और स्वयं के भावों में पूर्णतः अविचल रही तो आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी।

जब प्रणिधान शुद्ध रहता है तो आत्म-विश्वास एवं साहस भी अपूर्व बन जाता है। ऐसी अवस्था में शान्ति के सामने अशान्ति हार खाती है और उस अशान्ति को आरम्भ करने वाला व्यक्ति ही उसकी आग में जल उठता है। रावण ने जो कुछ किया, उसकी जलन से वही राख हुआ। आज सबको शान्त मनोवृत्ति के निर्माण के सम्बन्ध में चिन्तन करना चाहिये और अशान्ति पैदा करने वाले स्वभाव को संसार एवं धर्म के दोनों क्षेत्रों में परिवर्तित करना चाहिये। धार्मिक क्षेत्र में ही समझिये कि जब आप रोज अखूट शान्ति देने वाली वीतराग वाणी का श्रवण करते हैं, और पोषण ग्रहण करते हैं फिर भी बात-बात पर मूर्खें तानने लगें तो क्या इसे तांडव नृत्य नहीं कहेंगे ?

यही विडम्बना की स्थिति है कि आत्मा अशुद्ध प्रणिधान में चलकर अपना ही अहित करती रहती है। इस अशुद्ध प्रणिधान में चलता हुआ मानव शान्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। इस कारण मनुष्य को शब्दों की ज्वालाएं नहीं छोड़नी चाहिये और दूसरा छोड़ता हो तो उत्तेजना नहीं लानी चाहिये—अपनी शान्त मनोवृत्ति बनानी चाहिये जिससे समूचे वातावरण में शान्ति रहे।

सही दिशा में शक्ति का नियोजन :

मनुष्य के मन और मस्तिष्क में जब शान्ति कुछ स्थायित्व ग्रहण करती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि शक्ति का अप्रयय नहीं होता तथा उसका सही दिशा में नियोजन होने के कारण व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिये विकासोन्मुख परिस्थितियाँ तैयार होती हैं। जीवन में जब शुद्ध प्रणिधान नहीं रहता तो सांसारिक प्रवृत्तियों में बिगाड़ और गिरावट आती है। भारत में आर्थिक दशा का डाँवाडोल होना क्या इसी तथ्य का संकेत नहीं है ? मैं कह रहा था कि विदेशों के लोग आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न क्यों हैं ? इसमें अनेक कारण रहे होंगे किन्तु एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि विदेशों में लोग व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ते, एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करते तथा नैतिकता के अपने सामान्य स्तर को बनाये रखते हैं, जब कि भारत

इस बात के प्रत्यक्ष और प्रमाणिक प्रमाण हैं । इन दोनों महासतियों ने अपनी आत्मा की आन्तरिक पुकार से पश्चात्ताप और मिन्ध्यामि-दुःख किया । उन्हीं के प्रताप और प्रभाव से इन्हें केवल ज्ञान रूपी अदृष्ट और अलौकिक सम्पत्ति मिल पाई । क्या हम भी इन के इस चरित्र को पढ़ कर अन्तःकरण से मिन्ध्यामि दुःख तथा प्रायश्चित्त करने की शली को अपने दैनिक व्यवहार में उतारने की चेष्टा करेंगे ?

भगवान् ! हम भूले-भटके संसारियों के लिए इन महासतियों का यह आदर्श चिरन्तन-काल के लिए दिव्य प्रकाश-स्तम्भ का काम देता रहे ।

धम्यास के लिए प्रश्नः—

- [१] महाराज शतानिक के समय की कौशाम्बी के वैभव का वर्णन करो ।
- [२] चित्रकार की कला-मर्मज्ञता उस के प्राणों की ग्राहक कैसे बन गई ?
- [३] कला और विद्या का अन्तर बताओ ।
- [४] चित्रकार के वर्णों की साधना कैसे फली ?
- [५] चित्र को देख कर चण्डप्रयोतन के मन में जो भाव पैदा हुए, उनका थोड़े में वर्णन करो ।
- [६] शतानिक ने चण्डप्रयोतन का अपमान कैसे किया ?
- [७] “अघलाण, अघलाण नहीं धरन् सचलाणं होती है।” सुगात्रती की समय-सूचकता में इस बात को सिद्ध करो ।
- [८] सच्चे राजपूतों की आन-दान-मान और शान का कुट्र

चिल्लाया—गुरु जी, गुरु जी, 'पैर' से मेंढक मार गया है। गुरु जी तपस्वी थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि यह पैर तो पड़ा मगर उन्होंने दूसरा पदार्थ समझ कर पैर दिया जो मुर्दा कलेवर था। मुर्दा कलेवर होने से पैर अचित पदार्थ पर ही पड़ा। शिष्य यह कैसे सहन करता, ईर्ष्याविश बोला—गुरु जी, आपका पैर-पड़ा-सो तो अचित पर पड़ा। अभी मेरा पड़ता तो मुझे टोक देते कि देखकर नहीं चलता है। यह मेंढक आपके पैर से ही मरा-है, आप प्रायश्चित्त कर लो-।

तो तपस्वी तपस्या कर रहे थे और अपने शरीर को सुखा रहे थे लेकिन अन्दर के प्रणिधान से शून्य थे। जितना बल, जितनी शक्ति उनकी अर्पण तप में लग रही थी, यदि उतनी ही शक्ति अन्दर के प्रणिधान में सुव्यवस्थित रूप से लगती तो वह आत्मिक विकास कुछ और ही होता। किन्तु उनमें अन्दर के प्रणिधान की सज्ञा कमजोर रही। फिर भी जैसा प्रणिधान था, उस स्थिति में वे उस समय खामोश रहे। फिर आवाजों के घर भिक्षा के लिये पहुँचे तो शिष्य फिर उसी तरह चिल्लाने लगा कि गुरु जी पहले प्रायश्चित्त तो कर लो। गुरु जी फिर खामोश रहे। दोनों वापिस अपने स्थान पर आ गये तो गुरु जी ने शिष्य को वास्तविकता समझाई, परन्तु शिष्य के मन में तो आग भरी हुई थी, वह चाहता था कि गुरु जी उससे भस्मीभूत हो जाय। सायंकाल प्रति-क्रमण के समय वह फिर कहने लगा—गुरु जी, प्रायश्चित्त लो। प्रत्याख्यान के समय फिर पूछा—आपने मेंढक मारने का प्रायश्चित्त लिया या नहीं? अब तो तपस्वी जी की खामोशी टूट गयी। इस प्रकार बार-बार चिढ़ाने से वे अपना सन्तुलन खो बैठे। शिष्य के शब्द रूपी अगारो को पकड़ कर वे भी जलते हुए उत्तेजनापूर्वक बोले—अरे दुष्ट, तू मुझको ऐसा कहता है ?

वस फिर क्या था ? शिष्य तो अगारे फँक ही रहा था—जब तक तपस्वी जी उन्हें नहीं पकड़ रहे थे तब तक तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जब अगारों को उन्होंने पकड़ लिया तो वे आवेश से उत्तेजित हो गये और शिष्य को दण्ड देने के लिये ऊपर कवेलु की छत में से लकड़ी का डण्डा निकालने के लिये उठे। कवेलु की छत लकड़ी के डण्डों व बाँसों पर बनी हुई होती है। आवेश के कारण ध्यान नहीं रहा और तपस्वी जी का सिर थम्मे से टकरा कर फूट गया तथा उनका वही प्राणान्त हो गया। वे शिष्य को तो दण्ड नहीं दे सके किन्तु उसकी लगाई हुई आग में खुद ही झुलस गये। जब मृत्यु हुई तो उनकी परिणाम वारा कपाय की आग में जल रही थी।

आज मे लगभग ढाई हजार वर्ष के पहले ‘महाराज चेटक-चंडा’ की राजधानी ‘पिशाला नगरी’ थी।

स्याद्वादी रानी चेलना

इस राजा के सात लड़किया थीं। उन में से दो का नाम ‘त्रिशला’ और ‘चेलना’ था। त्रिशला क्षत्रियकुटुम्ब के राजा ‘सिद्धार्थ’ को स्न्याही गई थी और चेलना ‘राजगृही’ के सम्राट ‘श्रेणिक’ को। त्रिशला और सिद्धार्थ दोनों ‘स्याद’ के मिद्धान्तों को मानते थे। किन्तु चेलना और श्रेणिक दोनों के मिद्धान्तों में मतभेद था। चेलना ‘स्याद्वाद’ के पक्ष में थी, किन्तु श्रेणिक उस के विपरीत पक्ष को मानता था।

पति-पत्नी दोनों में परस्पर सदा-सर्वदा स्वपक्ष-विपक्ष सबद्ध व्यवहृत-मटनात्मक तीव्र नोक-झोंक चला करती थी।

मज्जे गुरू कौन ?

रानी चेलना का पक्ष ठोस और स्पष्ट धारणाओं की पुष्टि देता था। वे हमेशा कहा करती थीं—

‘गुरू वे ही हैं, जो अहिमा-धर्म पूरा-पूरा पालते हों, जो कभी नृप न घोलते हों, जो प्योरी न करते हों, जो परिग्रह न रखते हों, जो मातृभयंकर के दृढ़ उपासक हों, जो किसी भी धातु की कोई भी वस्तु

धीरे से शान्ति से बचनों का प्रयोग करते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं हमारी ज्यादा शक्ति खर्च न हो जाय। मैंने स्वयं ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब युगद्रष्टा आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. बाठिया—हाल में विराज रहे थे तब एक अंग्रेज उनके पास आते थे। वे बहुत ही धीरे से बोलते थे—जैसे उनके सिर्फ होठ ही हिल रहे हों। उन्हें कुछ जुकाम था लेकिन शिष्टता इतनी थी कि बराबर कपड़ा रखते और श्लेष्म वगैरा का एक छीटा भी इधर—उधर नहीं गिराते थे। कहने को अंग्रेजों को लोग अनार्य कह देते हैं लेकिन उनके जीवन का भी अपना मूल्यांकन है। उनके जीवन में जो शान्ति, शिष्टता और सम्यता दिखाई देती है, इन गुणों को उनसे ले सकते हैं।

शिष्टता और सम्यता को भली प्रकार जीवन में उतारने से शक्तियों का अपव्यय रुक जायगा तथा वे सचित शक्तियाँ जीवन को अधिक सुदृढ़ बनावेगी।

दुर्लभ मानव-जीवन का सदुपयोग करें :

अपने प्रणिधान को शुद्ध एवं शान्त बनाने की दृष्टि से सोचें कि मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ की बातों में व्यय न करूँ। मुझे तो अपनी गति से जाना है—दुनिया मेरी प्रशंसा करे या निन्दा—उससे सही रूप में प्रभावित होना है। अगर वास्तविक निन्दा हो रही है तो अपनी त्रुटियों को निकाल कर जीवन को स्वच्छ बनाऊँ और झूठी निन्दा है तो उस ओर ध्यान ही न दूँ। प्रशंसा हो तो उन गुणों को प्राप्त या अभिवृद्ध करने का प्रयास करूँ। प्रत्येक परिस्थिति में अपनी शान्ति को बनाये रखूँ।

यदि ऐसा शुद्ध प्रणिधान स्थायी रूप से बन जाता है तो यह दुर्लभ मानव जीवन सायक बन सकता है। मनुष्य तन मिला है तो मनुष्यता तो अपनी ही चाहिये। शुद्ध प्रणिधान रहे तो देवत्व भी दूर नहीं रहता है।

गंगाशहर—सोनासर

दि० २१-११-७३

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष के पहले ‘महाराज चेटक-चेड़ा’ की राजधानी ‘विशाला नगरी’ थी।

स्याद्वादी रानी चेलना

इस राजा के सात लड़कियां थीं। उनमें से दो का नाम ‘त्रिशला’ और ‘चेलना’ था। त्रिशला क्षत्रियकुल ग्राम के राजा ‘सिद्धार्थ’ को च्याही गई थी और चेलना ‘राजगृही’ के सम्राट ‘श्रेणिक’ को। त्रिशला और सिद्धार्थ दोनों ‘स्याद’ के सिद्धान्तों को मानते थे। किन्तु चेलना और श्रेणिक दोनों के सिद्धान्तों में मतभेद था। चेलना ‘स्याद्वाद’ के पक्ष में थी, किन्तु श्रेणिक उस के विपरीत पक्ष को मानता था।

पति-पत्नी दोनों में परस्पर सदा-सर्वदा स्वपक्ष-विपक्ष सबद्ध खण्डन-मडनात्मक तीव्र नोंक-झोंक चला करती थी।

सच्चे गुरु कौन ?

रानी चेलना का पक्ष ठोस और स्पष्ट धारणाओं की पुष्टि देता था। वे हमेशा कहा करती थीं—

“गुरु वे ही हैं, जो अहिंसा-धर्म पूरा-पूरा पालते हों, जो कभी झूठ न बोलते हों, जो चोरी न करते हों, जो परिग्रह न रखते हों, जो ब्रह्मचर्यव्रत के दृढ़ उपासक हों, जो किसी भी धातु की कोई भी वस्तु

भी बढ़ा सकता है। शुद्ध प्रणिधान की तरफ आत्मा का विकास होने पर वह अन्ततोगत्वा चरम सीमा की चिर शान्ति प्राप्त करती है एवं परम आत्मादित होती हुई विशुद्ध अन्तरानन्द का अनुभव करती है। जो कुछ भी उस परम शान्ति एवं आनन्द की स्थिति का प्रसंग है, वह प्रणिधान की शुद्धता पर ही निर्भर करता है।

प्रणिधान की परिभाषा एवं प्रकार :

प्रणिधान का तात्पर्य ऐसे तो परम निधान लिया गया है। प्रकर्ष, उत्कृष्ट व सर्वश्रेष्ठ जो निधान है, शक्ति की दृष्टि से वह प्रणिधान कहा गया है। इसमें शक्ति दो तरह की होती है—एक शक्ति भौतिक पदार्थों की और दूसरी आध्यात्मिक स्वरूप की शक्ति।

जहाँ भौतिक पदार्थों की शक्ति है, उसकी ऊर्जा की स्थिति को भी मनुष्य संचित करता है और उसके माध्यम से वह ससार को कुछ न कुछ सहायता पहुँचाने की चेष्टा करता है। जबकि आध्यात्मिक प्रणिधान के साथ वह आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करके एवं उस ऊर्जा को विस्तृत बना कर ससार के समस्त प्राणियों को अत्यधिक लाभ पहुँचा सकता है। भौतिक ऊर्जा बाह्य स्वरूप को लाभ पहुँचाती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा जीवन के अन्तरंग रहस्यों को खोजती हुई अन्तःकरण की गहराइयों में सच्ची शान्ति का संचार करती है। इस ऊर्जा के प्रवाह को जितनी अधिक मात्रा में संचित किया जा सके—इसे जितना अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके, उतना ही प्रणिधान की शुद्धता का स्वरूप निखरता जायगा।

आप सोचिये कि इन्जीनियर वगैरा मिल कर एक बहुत बड़ा बाध बनाते हैं और उस पर पाँवर हाऊस भी बनाते हैं जहाँ बिजली की शक्ति का उत्पादन भी होता है तथा उसका संचय भी किया जाता है। यद्यपि पानी के वेग की प्रक्रिया से बिजली पैदा की जाती है, किन्तु जब उसका पाँवर हाऊस में संचय किया जाता है तो उसके वितरण पर भी नियन्त्रण होता है जितने पाँवर के साथ उसका वितरण करना हो वह किया जा सकता है। विद्युत् वेग पूर्ण सशक्त धारा में भी प्रवाहित किया जा सकता है तो उसे मन्द धारा में भी बहा सकते हैं। उस प्रवाहमान बिजली का नाप भी होता है। जब बिजली फुल पाँवर में जा रही हो और उसके खुले तारों से मजबूत पदार्थ भी छू जाय तो वह जल उठता है। मनुष्य या अन्य प्राणी भी यदि बिजली की करेन्ट से प्रभावित हो जाय तो उसका प्राणान्त हो जाता है। परन्तु यदि

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two main sections, with the first section containing names and the second section containing addresses. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed in a more random order. The list is a record of the names and addresses of the people who were present at the meeting on the 1st of January, 1880.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two main sections, with the first section containing names and the second section containing addresses. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed in a more random order. The list is a record of the names and addresses of the people who were present at the meeting on the 1st of January, 1880.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two main sections, with the first section containing names and the second section containing addresses. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed in a more random order. The list is a record of the names and addresses of the people who were present at the meeting on the 1st of January, 1880.

करे तो कल्पना कीजिये कि वह कितना भयावह हो सकता है ? इस तुलना में विचारणीय तथ्य यह है कि क्या भारी मेघाटन शक्ति वाले अणु-परमाणु बम अशान्तिकारक हैं अथवा स्वयं धारणा की शक्ति अशान्तिकारक है ?

यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी भयावह एवं अशान्तिकारक भौतिक शक्ति को पैदा करने वाली महनी शक्ति स्वयं आत्मा है । भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग करने वाली तथा उन प्रयोगों को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने वाली भी यही आत्मा है । आत्मिक शक्ति का ही प्रवाह है जो इन सारी शक्तियों को अपने नियन्त्रण में रखकर मनुष्य-समाज को शान्ति-लाभ का अवसर प्रदान कर सकता है और यदि नियन्त्रण करने वाला आत्म-प्रवाह अविवेक की धारा में बहता है तो वही सारे संसार को अशान्ति में डुबोकर विनाश की ओर भी धकेल सकता है । अतः वास्तव में आज संसार जिस स्थिति में भय खा रहा है, वह स्थिति और शक्ति बड़े-बड़े आयुधों तथा अणु-परमाणु बमों की नहीं है बल्कि इन्हें संचालित करने वाली आत्माओं की है जो अपने अशुद्ध प्रणिधान से संसार के समक्ष महा-विनाश का संकट खड़ा करती है ।

मूल में सर्वत्र यह आत्मिक शक्ति ही व्याप्त है । यदि आत्मा — चेतना शक्ति का प्रयास नहीं होता तो क्या वैज्ञानिक प्रयोग सफल हो सकते थे और क्या ऐसे बड़े-बड़े आयुधों का आविष्कार सम्भव था ? आत्मा जब अपने पुरुषार्थ से इस दिशा में कार्यरत बनी तभी तो ये सारे आविष्कार सम्भव हुए । इनके पीछे अशुद्ध प्रणिधान भी कारणभूत है क्योंकि इसी की वजह से आत्मा अपने शक्ति-प्रवाह को दुरुपयोग की दिशा में मोड़ रही है । इसी कारण आत्म-शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति का विद्युत् वेग भी अशान्ति पैदा करने वाला बना हुआ है ।

अशुद्ध प्रणिधान का कुफल :

इसके सन्दर्भ में भगवान् महावीर के समय के इतिहास को लें और उसकी वर्तमान परिस्थितियों से तुलना करें तो विदित होगा कि प्रणिधान के आधार पर आत्मा की गतिविधियों में परिवर्तन होता रहा है । भगवान् महावीर के समय में आत्मिक शक्ति अधिकांशतः शुद्ध प्रणिधान के साथ क्रियाशील रहती थी तो उसमें आम्यन्तर एवं बाह्य नियन्त्रण की भी अपूर्व समता थी थी जिससे जड़ या भौतिक शक्ति अनियन्त्रित नहीं बन पाती थी । उस

के लिए महलों में प्रवेश किया। उस समय रानी का इशारा पाकर उस की एक दासी ने उन में से मुखिया गुरु की जूतियों को कहीं छिपा दी। भोजन के पश्चात् जब वे लोग जाने लगे, तब उन जूतियों के लिए बड़ी सरगर्मी से भाग-दौड़ मची। उसी समय अवसर जान रानी ने कहलाया—

“अजी महाराज। आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तब आप को यह तक खबर नहीं कि आप की खुद की जूतिया कहा हैं ? और जब इतना तक आप नहीं जानते, तो कल जो बात मेरे सम्बन्धियों के सम्बन्ध में आप ने कही थी। वह सत्य कैसे हो सकती है ?”

रानी के इस सन्देश को सुन कर उन लोगों का सिर नीचा हो गया और वे सीधे वहा से चलते ही बने। राजा भी रानी की इस तार्किक बुद्धि को देख कर सिट-पिट्टा गया।

रानी का संकेत : गुरु का समाधान

एक बार रानी के गुरु महलों में गौचरी के लिए आये। रानी ने दूर ही से अपनी तीन अगुलियों के द्वारा उन्हें जितया कि—

“यदि तीन ज्ञान के धारण करने वाले आप हों तो आईये, नहीं तो नहीं। क्यों कि राजा आप लोगों को छलने के लिए बैठा है।”

प्रत्युत्तर में उन मुनि ने अपनी चार अगुलियां दिखा कर उसे जतला दिया, कि—

“हमारे पास चार ज्ञान है।”

यूँ कह कर वे आगे बढे। उसी समय राजा ने उन का स्वागत करते हुए कहा—

“पधारिये, महाप्रभु !”

शान्ति लाभ के लक्ष्य से करती है तो उससे वह अपनी भौतिक ऊर्जा पर भी भरपूर नियन्त्रण रखती है। इस प्रकार विवेकशील प्रयोग एवं नियन्त्रण की दशा में सारी ऊर्जा शक्ति को सही दिशा में मोड़ कर कार्यरत रखने की चेष्टा की जाती है। ऊर्जा विनाश के रास्ते पर चले या विकास के मार्ग पर आगे बढ़े—उसकी शक्ति का व्यय तो वैसा ही है किन्तु उसकी गति को सही मोड़ देने के लिये अगर विवेकी मार्गदर्शक मिल जाय तो वह उसके प्रवाह को विनाश के रास्ते पर नहीं चलने देगा। कई आत्माओं में सुषुप्त अवस्था होती है किन्तु हठवाद नहीं होता है—यदि ऐसी आत्माओं को सही मार्ग बताने वाला कोई मिल जाय तो उनके विवेक को जागृत बनाया जा सकता है तथा उनकी ऊर्जा शक्ति को विकास के पथ पर सक्रियता प्रदान की जा सकती है। ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो एक सच्चा पथ—प्रदर्शक पाने की जिज्ञासा भी रखती हैं। वे जिज्ञासा वृत्ति से आध्यात्मिक दृष्टि को समझने की तैयारी भी रखती हैं।

किन्तु—जब उन्हें अपने विवेक से अशुद्ध प्रणिधान पर नियन्त्रण रखना एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना कोई सिखाता नहीं तो वे मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान की ओर चली जाती हैं। तब प्रणिधान तो रहता है, मगर अशुद्ध रहता है। विवेक के साथ प्रणिधान पर अगर बराबर नियन्त्रण रहे तो वही आत्मिक शक्ति विकसित होकर अपने दिव्य स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। यह अभिव्यक्ति अनिवर्चनीय होती है।

शुद्ध प्रणिधान से आगे की सीढ़ियां :

यह अनिवर्चनीय अभिव्यक्ति कैसे प्रकट हो ? इसके लिये इन्सान को सही स्थिति अपनानी पड़ेगी। जो भी आत्मा स्थायी शान्ति चाहती है और स्थायी शान्ति को ससार में वितरित करना चाहती है तो उसको शुद्ध प्रणिधान का निरन्तर ध्यान रखना होगा। इससे उसकी दृष्टि में पहले समता आवेगी। समता की अवस्था सुदृढ़ बनने के बाद श्रुतज्ञान का प्रवेश होगा। श्रुत ज्ञान की सहायता से श्रुत धर्म एवं चारित्र्य धर्म की खरी-खरी पहिचान हो सकेगी। जब श्रुत धर्म एवं चारित्र्य धर्म को आत्मा अपने साथ सम्बन्धित करके उससे आन्तरिक ऊर्जा को प्रकट करने में प्रयत्नशील बनेगी तो उन प्रयत्नों से ऊर्जा उत्पादित भी होगी और सचित भी। यह उत्पादन और सचय अपने-अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ के परिमाण से होता है।

मेरे कई भाई यह विचार तो करते हैं कि आत्मा का कल्याण करना

यह विचार उनके मन और मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं होता कि आत्म-

वैश्या को उस मकान में उस ने बन्द करवा दी और मकान को ताला लगवा दिया गया । रानी के पास पहुँच कर राजा ने मुनियों को चरित्रहीन सिद्ध करने में कोई कोर-कसर न रखी । परन्तु जब रानी राजा की उन दलीलों से सहमत न हुई । तब तो कुछ आवेश दिखा कर राजा बोला—

“अच्छा । ठीक है । सुबह होते ही जान पड़ेगा कि तुम्हारे मुनि कैसे होते हैं ?”

रानी ने इस पर भी विश्वास पूर्वक कहा—

“मेरे गुरु पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं ? यह बात कभी हो नहीं सकती । परन्तु हाँ ! ये चरित्रहीनता की बातें आप के गुरुओं पर तो भली-भाति लागू होती हैं ।”

इस पर राजा ने चुप्पी साध ली और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा ।

मुनि द्वारा धर्म-रक्षा

उधर मुनि ने जब देखा कि यह काम किसी द्वेषी जीव की करामात का फल है । तब तो अपनी लब्धी को फोड़ कर वस्त्र तथा पात्रों को उसी समय भस्म कर दिया और अपने आप को राजा के गुरु के रूप में बदल लिया । उन्होंने ने भस्म कर देने की धमकी दिखा कर वैश्या को अपने से दूर रहने की सूचना दी । बेचारी वैश्या मुनि के तप-तेज को देख कर डर गई और थरथराती हुई दुबक कर एक कोने में बैठी रही ।

किसके गुरु ?

प्रातःकाल के होते ही राजा-रानी तथा अनेकों प्रतिष्ठित नागरिक

की शक्ति तो लगानी ही पड़ती है तथा शरीर के बल का भी उसमें ध्यान होता है। तपाराधन के समय में बाह्य शक्ति पर भी नियन्त्रण रखना पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि शरीर से सम्बन्धित अनशन तप में भी मन और वचन को भी उसी रूप में नियन्त्रित एवं आत्मानुशासित रखना चाहिये। मन, वचन और काया—इन तीनों की शक्ति पर जब नियन्त्रण एवं समय सघता है तभी अनशन तप का भी सफल आराधन कहा जा सकता है और तभी आत्म-नियन्त्रण की भी स्थिति बनती है।

इसलिये अनशन तप को भी मामूली न समझें। अनशन तप का भी आन्तरिक अभिप्राय यही होता है कि आत्मा की सम्पूर्ण वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों पर गलत दिशा में जाने से अकुश लगे और सही दिशा में क्रियाशील होने का दबाव पड़े। इस रूप में तप शुद्ध प्रणिधान को बनाये रखने में विशिष्ट रूप से सहायता करता है।

अनशन का आन्तरिक अर्थ :

जिस आत्मा की रुचि पाँचों इन्द्रियों के विषयों की ओर जा रही है तो उनकी पुष्टि के लिये वह व्यक्ति बराबर भोजन करना चाहता है—एक वक्त भी भूखा रहना नहीं चाहता है। वह सोचता है कि मैं भूखा रह जाऊँगा तो मेरी शक्ति घट जायगी। किन्तु जो व्यक्ति यह सोचता है कि पाँचों इन्द्रियों के पोषण में मानव जीवन की सच्ची सार्थकता नहीं है बल्कि आत्म-स्वरूप को उज्ज्वल बनाने में पुरुषार्थ लगाना चाहिये, वही व्यक्ति अनशन तप में उपवास आदि करने का निश्चय करता है। वह ख्याल करता है कि मैं दिन में तीन चार वक्त खाता हूँ सो मेरे से उपवास कैसे होगा ? लेकिन वह निश्चयपूर्वक अपने पर नियन्त्रण करता है तो उपवास भी सफलतापूर्वक कर लेता है।

तो अनशन का सम्बन्ध चारित्र्य धर्म के साथ जुड़ता है। सम्पक् चारित्र्य का अर्थ यह है कि वह अपने अशुद्ध व्यापार को रोकें तथा अपने पुरुषार्थ को शुद्ध व्यापार में लगावे। अशुद्ध व्यापार कैसे बनता है ? जो मोह के साथ पाँचों इन्द्रियों के विषयों का पोषण करता है, वह अपने मन, वचन एवं काया के योगों को अशुद्ध व्यापार में लगाता है। किन्तु जो उस मोह के पोषण को रोक कर आत्मा की पुष्टि के लिये पाँचों इन्द्रियों का दमन करता है एवं उनकी गति को समयित बनाता है, वह शुद्ध व्यापार की ओर बढ़ता

बीसवीं शताब्दी के पहले हमारे भारतवर्ष में पूर्व दिशा की ओर गंगा नदी के तट पर ‘पुष्पभद्र’ नामक एक बड़ा ही रमणीय नगर था। उन दिनों महाराज ‘पुष्पकेतु’ वहा के राजा थे। हो सकता है, इन्हीं महाराज के नाम पर राजधानी ‘पुष्पभद्र’ की नींव पड़ी हो। उन की रानी का नाम ‘पुष्पावती’, पुत्र ‘पुष्पचूल’ और पुत्री ‘पुष्पचूला’ थी।

एक शरीर : एक प्राण

इन दोनों भाई-बहिन के बीच इतनी गाढ़ी और विशुद्ध प्रीति थी कि एक के बिना दूसरे को एक घड़ी-भर भी चैन नहीं पड़ता था। थोड़े में एक को यदि हम शरीर कहें तो दूसरा उस का प्राण था। दोनों भाई-बहिन पढ़ने को जाते तो साथ-साथ, खाने को बैठते तो एक ही साथ, खेलने को निकलते तो साथ। यही नहीं उन की मनोवृत्ति भी एक ही सी थी। जब ये दोनों तरुणार्द्ध में आये, राजा ने इन दोनों के सम्बन्ध के लिए एक नया ही मार्ग ढूँढ निकाला।

राजा का विचित्र-प्रश्न

राजा ने एक आम-दरबार भरा। उस में नगर के सभी प्रतिष्ठित पुरुष और राज-कर्मचारी उपस्थित थे। जब वे सभी लोग अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर आ-आ कर बैठ गये। राजा ने उन के सामने एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न पेश किया। उस क। आशय था,

चारित्र्य की आराधना की जाती है, उसे ही शुद्ध प्रणिधान की आराधना कह सकते हैं । इस शुद्ध प्रणिधान की आराधना में आत्मा किस प्रकार से अपना योगदान दे ? कदाचित् किसी से उपवास नहीं होता हो—बेला और पचोला नहीं होता हो तो क्या वह शुद्ध प्रणिधान की साधना ही नहीं कर सकेगा ? यह विषय भी समझना आवश्यक है ।

जब कोई भव्य आत्मा अपने जीवन में शुद्ध प्रणिधान लाने की चेष्टा करती है तो उसके द्वारा तदनुरूप पुरुषार्थ करने का अवश्य प्रसंग आयगा ही । वह पुरुषार्थ अनशन तप के रूप में हो सकता है, तप के किसी अन्य प्रकार के रूप में हो सकता है अथवा बारहों प्रकार के तप की आराधना के रूप में हो सकता है । इसके अलावा भी पुरुषार्थ का तपाराधन से सम्बन्धित एक मात्र ही रूप नहीं है । ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का क्षेत्र पुरुषार्थ—प्रयोग के लिये विस्तृत क्षेत्र है और इन सब की आराधना से ही शुद्ध प्रणिधान की आराधना सम्पादित की जा सकती है ।

अशुद्धता और अशान्ति को हटायें :

जब तक आत्म-शक्ति पूर्णतया परिपुष्ट नहीं बनेगी, तब तक शुद्ध प्रणिधान के साथ अशुद्ध प्रणिधान भी आता रहेगा तथा अशान्ति उत्पन्न करता रहेगा, किन्तु पग पग पर इस अशुद्धता और अशान्ति से सघर्ष करते रहना पड़ेगा ताकि एक दिन जीवन में से पूरे तौर पर इन दोनों विकारों को हटाकर इस सघर्ष का सफल अन्त किया जा सके । सघर्ष के समय में यह सतर्कता आवश्यक होगी कि आत्मा का सम्बन्ध निरन्तर शुद्ध प्रणिधान के साथ जुड़ा रहे । ऐसी स्थिति में आत्मिक शान्ति का भाव श्रेष्ठ रीति से परलवित होता हुआ विकसित होता है ।

इसी प्रसंग में अशुद्धता की एक बात का उल्लेख कर दूँ कि आप समाज में विधवा बहिनो के साथ में जो हीन भावना व तिरस्कार का व्यवहार रखते हैं, वह दोनों पक्षों में अशान्ति पैदा करता है । आप यह नहीं समझते कि जो आत्मिक शक्तियों का विकास विधवा कर लेती है, वह सधवा नहीं कर पाती है । फिर भी विधवा का सामने आना अपशकुन समझा जाता है । अभाव की स्थिति में भी जो जीवन को सयमित बनाकर चलती हैं, वैसी विधवाओं का तिरस्कार करना आत्मिक शक्ति एवं शुद्ध प्रणिधान का तिरस्कार करना है । इसी प्रकार जिन सामाजिक रीति-रिवाजों में अशुद्धता पनपाने तथा अशान्ति

बाह्य तप तथा आन्तरिक वृत्तियाँ

“शान्ति जिन एक मुक्त वीनती.....”

भगवान् शान्तिनाथ की विनंति के प्रसंग से जिस शान्ति के निधान को पाना चाहते हैं, उस निधान को अपने अन्तःकरण में सम्यक् विधि से प्रकट कर सकें—इसके लिए कठिन श्रम की अपेक्षा रहती है। किन्तु मनुष्य को वैसे श्रम का सही मूल्यांकन भी पहले कर लेना चाहिये। सही ज्ञान के साथ यदि ऐसा श्रम किया जा रहा है तो उसके माध्यम से परम शान्ति की अमूल्य निधि की प्राप्ति की जा सकती है। यह भीतरी श्रम है। जीवन का श्रम इस भीतरी श्रम के साथ सम्बन्धित होता है। बाहरी श्रम बाहर की उपलब्धियों के लिये किया जाता है तो उसमें भी हाथ, पैर, मस्तिष्क आदि की शक्तियाँ लगती हैं। वह उपलब्धि बाहरी रहती है। इन्हीं हाथ, पैर और मस्तिष्क के माध्यम से अन्दर की उपलब्धियों का प्रयास भी किया जा सकता है। बाहरी इन्द्रियाँ बाहरी दृश्यों के साथ उपस्थित हैं। सभी व्यक्ति इन बाहरी इन्द्रियों को देख पा रहे हैं, परन्तु इन बाहरी इन्द्रियों को बल देने वाली भीतरी इन्द्रियाँ होती हैं, जिन्हें भाव इन्द्रियों की सज्ञा दी गई है। इन भाव इन्द्रियों के साथ ही माय द्रव्य मन का प्रसंग है तथा उसी के सहारे रहने वाला भाव मन होता है।

जब मनुष्य आन्तरिक निधि को पाने के लिये यथासम्भव बाहरी प्रयत्न कर लेता है, तब भीतरी प्रयत्न करने के लिये भीतरी इन्द्रियों की वह प्रतिसलीनता करने लगता है। इस तप के जरिये वह उनमें सशोधन लाता है। शान्ति के निधान को प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। विकारपूर्ण। मे भाव इन्द्रियों एवं भाव मन से जो शक्ति का प्रवाह फूटता है, वह रिक शक्तियों की कोमलता को नष्ट करने वाला होता है। इस विनाशक तत्त्व का निरोध प्रतिसलीनता के तप से ही सम्भव हो सकता है।

तो हम नारियां उसे एक बार ही क्यों ? सौ बार मान ने के लिए तैयार हैं । इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपने पतिदेव की आज्ञा को मान ने के लिए हम नारियों ने समय असमय हजारों बार अपने प्राणों की बाजी तक हसते-हसते लगा दी है । परन्तु अपने पति-देव के अन्यायपूर्ण और धर्मविहीन आज्ञा को मानने के लिए हम नारियां किसी भी प्रकार तैयार नहीं । आज का पुरुष समाज यू दम-दिलासा दे कर और डाट-डपट कर ही हमें अपने पैरों तले रौंद रहा है । परमात्मा उन की आत्मा को शक्ति दे । जिस से कि कम से कम अपने ही जीवन, अपने ही रक्षण और अपने मनोरजन के लिए तो ऐसा कभी न किया करें । हम नारियां पुरुष-जाति की अर्द्धांगिनियां हैं । हमारे कोढ़िया होने पर पुरुष-समाज उस कोढ़ की खाज और प्राणनाशक सड़न से कभी बच नहीं सकता । आज या कल उसे अपनी समझ और करणी का फल मिलेगा और अवश्य मिलेगा ।”

रानी की निराशा

रानी की इन खरी-खोटी बातों को सुन कर राजा आगबबूला हो गया । उस ने रानी को आगे बोलने से विलकुल रोक दिया और कहा—

“रानीजी । अच्छा ! तुम से पूछेंगे ! चलो-चलो ! अपने अन्त-पुर के बाहर का काम मेरे ऊपर छोड़ दो ।” बेचारी रानी तब तो अपना-सा मुंह ले कर रनिवास की ओर चल पड़ी ।

भाई-बहिन या पति-पत्नि ?

राजा को तो अपनी मनचीती करनी ही थी । तत्काल ही उस ने ज्योतिषियों को बुला भेजा । विवाह का मुहूर्त निकलवा लिया और निश्चित तिथि पर दोनों भाई-बहिनों का परस्पर विवाह कर दिया ।

प्रियकारी लगता है । पदार्थ एक है जिसे पहला व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है तथा दूसरा व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है । इस खींचातानी की प्रतिक्रिया दोनों के मन में पैदा होती है । उस समय यदि दूसरा व्यक्ति उस पदार्थ को ग्रहण करने लगता है तो पहले व्यक्ति के मन में रोष उत्पन्न होता है । ऐसी मनोदशा में वह उस पर तीव्र प्रहार करने की सोचता है कि जिससे दूसरा उस पदार्थ को ग्रहण न कर सके तथा वह उस पदार्थ को ग्रहण करले । वह उसकी बाहरी और भीतरी शक्तियों को जर्जरित बना देना चाहता है ।

इस प्रक्रिया में सत्य यह है कि पहला व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति पर प्रहार करने के लिये कोई बाहरी शस्त्र उठाता है तो उससे भी पहले वह भीतरी शस्त्र को उठाता है । वह भीतरी बम का गोला क्रोध का उस पर फँकता है और सोचता है कि उसकी आन्तरिक शक्तियाँ उससे जल उठें । क्रोध का वह भीतरी बम का गोला बाहरी इन्द्रियो को उत्तेजित बनाता है कि जिससे वे किसी बाहरी शस्त्र को पकड़ कर अपने प्रतिद्वन्दी पर प्रहार करे । अब बाहरी प्रहार उस पर सम्भव बने या नहीं—यह अलग बात है, लेकिन क्रोध रूपी जिस बम का उसने अपने अन्तःकरण में विस्फोट कर दिया, उसके धुएँ और उसकी ज्वालाओं से उसकी स्वयं की आन्तरिक शक्तियों की कोमलता तो भस्मीभूत होगी ही । आन्तरिक कोमलता के नष्ट होने से बाह्य कोमलता पर भी विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ेगा ।

अन्दर-बाहर का परस्पर प्रभाव :

क्रोध के बारे में ही जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब भीतरी शक्तियों में क्रोध का विस्फोट होता है तो उसके विषैले कीटाणु शरीर के रक्त को भी विषैला बना देते हैं । इस प्रभाव से कई रोग भी पैदा हो सकते हैं । किन्तु ऐसे समय में ही जो प्रतिसलीनता तप का आराधन कर ले तो आन्तरिक शक्तियों की सशक्तता के कारण क्रोध का विस्फोट ही नहीं हो सकेगा । जैसे रेती में दब जाने से हथगोला निरर्थक हो जाता है, वैसे ही तप रूप रेती में क्रोध का शमन हो जाता है । प्रतिसलीनता के तप से प्रभावित होकर ही क्रोध के विस्फोट को रोका जा सकता है । यह विस्फोट रुक जाता है तब आन्तरिक शक्तियों की कोमलता की भी रक्षा हो जाती है तो इस बाहर की भी रक्षा आप कर सकते हैं । विवेकपूर्वक इस कोमलता की रक्षा । विनाशक तत्त्व के विस्फोट को रोक देने से कर्मों की निर्जरा होती है

पुष्पचूला की दीक्षा और केवल-ज्ञान

कालान्तर में राजा और रानी दोनों का स्वर्गवास हो गया । तब पुष्पचूल राजा बना । विचरते-विचरते कुछ साध्वियां उस की राजधानी में आईं । उन के उपदेश से पुष्पचूला के मन में ससार के प्रति वैराग्य के भाव उमड़ आये । उस ने दीक्षित हो जाने के लिए अपने भाई की आज्ञा मागी । उस ने स्वीकृति देते हुए कहा—

“यदि साध्वीजी यहीं सदा विराजती रहें, तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं ।”

साध्वीजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया । पुष्पाचूला ने दीक्षा धारण कर ली । उसी क्षण से उस का जैसा स्नेह उस के भाई के प्रति था, वैसा ही प्राणी मात्र के लिए हो गया । वैयावृत्त करने के साथ ही साथ सती पुष्पचूला ज्ञानाभ्यास और ध्यानाभ्यास भी खूब ही करती रही । तप भी उस का कुछ कम नहीं था । यूँ एक दिन उस के चारों घनघाती कर्मों का नाश हो गया । उसी समय उसे केवल-ज्ञान हो आया । फिर भी पहले ही के समान वैयावृत्त वह करती रही और अपनी गुरुणी की सेवा-शुश्रूषा में कोई कमी उस ने होने दी ।

देवि ! तुम धन्य हो

एक दिन सती की चेष्टाओं से उस की गुरुणीजी को ज्ञात हो गया कि उसे ज्ञान हो आया है । उन्होंने ने उससे पूछा

“पुष्पाचूला ! क्या तुम्हें कोई ज्ञान हो गया है ?”

“आपकी कृपा ।” उत्तर में सती ने कहा ।

“प्रतिपाति अथवा अप्रतिपाति × ?”

× जो ज्ञान नाश हो जावे वह ‘प्रतिपाति’ और जिस के होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जावे वह ‘अप्रतिपाति’ ज्ञान है ।

प्रणिधान की शुद्धता एवं सुव्यवस्था :

जब भ्रान्तरिक शक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित बन जाती है तो उनकी शुद्धता की स्थिति भी अनुकूल बन जाती है। इन भ्रान्तरिक शक्तियों की सुरक्षा एवं शुद्धता ही प्रणिधान की शुद्धता एवं सुव्यवस्था का कारण होती है। जब प्रणिधान की शुद्ध एवं सुव्यवस्थित आप बना लें तो शुद्ध भावना के साथ अपनी भ्रान्तरिक वृत्तियों को भ्रान्तरिक श्रम में सम्यक् प्रकार से नियोजित कर सकेंगे। जरा सी अपनी मन स्थिति को चिन्तन में रमावें तो यह विषय आपको कठिन प्रतीत नहीं होगा और आप मेरे अभिप्राय को न सिर्फ समझने में बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने में भी समर्थ बन सकेंगे। मैं आत्मीय भावना के साथ आपको परामर्श देना चाहता हूँ कि आप प्रतिसलीनता की तप-विधि की हृदयगम करें और अपनी कोमल वृत्तियों को सुरक्षित बनाये रखें।

आप बाह्य तप जितना कर सकें, अवश्य करें किन्तु भ्रान्तरिक वृत्तियों को प्रभावशील बनाने वाले तप के अन्य प्रकारों पर भी पूरा आचरण करें। आप दुष्टवृत्तियों के विषले वम पहले तो अपने पास रखें ही नहीं और कहीं ऐसे वम हों भी तो उनके विस्फोट से अपनी अन्तर्शक्तियों को बचाये रखें। कदाचित् कुछ ऐसा प्रसंग भी आपके सामने बन जावे कि जिससे आपका क्रोध भड़क सकता हो, फिर भी प्रतिसलीनता के तपाराधन से प्राप्त आत्म-नियन्त्रण के आधार पर आप शान्ति धारण कर लीजिये—फिर उसका सुपरिणाम देखिये। दूसरे ने आपको उत्तेजना दिलाई और परिणामस्वरूप उसकी भीतरी शक्तियाँ उत्तजित बनीं तथा उसने उस उत्तेजना से भड़के क्रोध के हथगोले को उठा भी लिया व आप पर फेंक भी दिया। लेकिन आप अपनी आत्म-नियन्त्रण की रेती पर उस गोले को निरर्थक बना देते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि जो कुछ क्षति हुई, वह प्रहार करने वाले की ही हुई। आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़गा। इसके विपरीत ऐसे प्रहारों के समय शान्ति एवं सुवैचारिकता रखने के कारण आपका प्रणिधान निरन्तर शुद्ध एवं सुव्यवस्थित बनता रहेगा।

दुष्टवृत्तियों एवं दुष्टप्रवृत्तियों के प्रहारों को सफलतापूर्वक भेलने वाली ढाल यह प्रतिसलीनता तप की ही ढाल होती है। यदि आप सामने वाले के क्रोध के समय प्रतिसलीनता तप का स्मरण कर लें और आत्म-नियन्त्रण की स्थिति को मजबूत बना लें तो आत्म प्रदेशों में एक नई हलचल मच जायगी।

• क्या कि क्रोध के जिन स्कन्धों का जमाव जिन आत्मिक प्रदेशों के साथ तो सामने वाले क्रोधी व्यक्ति का निमित्त मिलने से वे क्रोध के स्कन्ध

श्राज लगभग ढाई हजार वर्ष पहले हमारी इस भारत वसु-
न्धरा में ‘वसन्तपुर’ नामक एक नगर था। वह व्यापार का
बड़ा भारी केन्द्र था। इसी कारण लक्ष्मी वहां गली-गली में निवास
करती थी। सब प्रकार की मनोहरता भी उस के कोने-कोने में खूब
ही छिपक रही थी।

संस्कार की नींव : वचपन

उस नगर में अनेकों लोग जैन श्रावक निवास करते थे। उन में
से एक का नाम ‘जिनदास’ था। ‘जिनमति’ उस की भार्या और
‘सुभद्रा’ उस की पुत्री थी। सुभद्रा के स्वभाव पर उस के बालकपन से
ही धार्मिक संस्कारों की पक्की छाप लग चुकी थी। जब उस की माता
सामायिक करने बैठती, सुभद्रा भी साथ में वैसा ही कर ने लग
जाती। वह यदा-कदा अपनी माता से भोले-भांजे और तुतलाते हुए
शब्दों में कहती—

“मा ! मुझे भी एक छोटी सी मुंहपत्ती बनादो। मैं भी उसे
अपने मुंह पर बांधूंगी।”

कभी वह नौकरवाली (माला) को हाथ में लेकर फिराने लग
जाती। माता-पिता अपनी इस लाडली पुत्री की इन बातों को देख-
देख कर मन ही मन बड़े प्रसन्न होते।

सुभद्रा का धर्मानुराग

तपाशधर्म की अपना कर ऐसी आत्म-शान्ति का अनुभव तो लीजिये । मेरे कई भाई-बहिन कभी-कभी कहते हैं कि और सब कुछ कर लेंगे किन्तु इस क्रोध को नहीं जीत सकेंगे, पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी आप अग्र प्रयत्न करेंगे और विवेक व भावना के साथ प्रतिसलीनता के तप की सहायता से आत्म नियन्त्रण की उपलब्धि करेंगे तो आप क्रोध तो क्या, जटिल से जटिल दुष्कृतियों पर भी अपना काबू कायम कर लेंगे ।

आत्म-नियन्त्रण और आत्म-शान्ति :

जहाँ आत्म-नियन्त्रण है, वहाँ अवश्य ही आत्म-शान्ति भी है । इन दोनों का निवास साथ-साथ होता है । इन्द्रियो और मन पर निग्रह स्थापित करके जब आप अपनी आत्म-नियन्त्रण की स्थिति को पुष्ट बना लेंगे तो क्रोध एवं अन्य समस्त विकारों का कुप्रभाव आपके मानस पर से हटता हुआ चला जायगा और आपके भीतर आत्म-शान्ति की गहराई बढ़ती जायगी । गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी जो भाई-बहिन ऐसे आत्म-नियन्त्रण की क्षमता का परिचय देते हैं, वे ससार के सामने अपूर्व आदर्श उपस्थित करते हैं और उत्तेजित व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व से ही शान्त बना देते हैं ।

मैंने वर्तमान समय में ही एक “मीठा माजी” का दृष्टान्त सुना है । एक नगर में एक वृद्धा ने आत्म-नियन्त्रण में इतनी कुशलता प्राप्त की कि कितनी ही उत्तेजना के बावजूद वह कभी भी अशान्त नहीं बनती बल्कि धीरे-धीरे उसकी इस शान्ति का चारों ओर ऐसा सुप्रभाव पड़ने लगा कि नगर-निवासी उसे मधुरता का प्रतीक समझने लगे और उसे “मीठा माजी” के नाम से पुकारने लगे । उस वृद्धा की यह प्रशंसा एक सिरफिरे युवक को सहन नहीं हुई । वह आत्म-नियन्त्रण को कायरता मानता था । उसका कहना था कि हँट का जवाब पत्थर से देना चाहिये । उसने “मीठा माजी” को उत्तेजित बनाने का निश्चय किया । एक रोज सध्या होते ही वह उस वृद्धा के कच्चे मकान पर चढ़ गया, जहाँ ऊपर मिट्टी के कवेलु छाने हुए थे । कुछ कवेलुओं को तो वह जोर-जोर से चल कर फोड़ने लगा और बाकी कवेलुओं को वह उठा-उठा कर फेंकने लगा । वृद्धा ने पहले तो समझा कि कोई बन्दर है लेकिन वैसे करते हुए जब उसने उस युवक को देखा तब भी वह स्वयं कतई उत्तेजित नहीं हुई । वह निरपराधिनी थी और उस उत्पाती पर उसका क्रोध करना स्वाभाविक था, परन्तु उसने आत्म-नियन्त्रण को मजबूत बनाये रखा और समझा कि यह उत्पाती युवक तो मुझे तप की प्रेरणा देने वाला है । उसने मधुर

हैं। इस के पिता खोज में हैं कि कोई कट्टर धर्म-प्रेमी स्वधर्मी बन्धु इस के रूप, गुण, स्वभाव और आयु के अनुसार मिल जावे तो इस का विवाह सम्बन्ध वे उस के साथ कर दें। वर के योग्य बालक तो अनेकों ही आये और गये, परन्तु किसी में कोई एक कमी रहती है और दूसरे में कोई दूसरी।”

बुद्धचन्द्र ने उस दूकानदार के कथन का लाभ उठा लेना चाहा। उस ने मन-ही-मन कहा—“अच्छा है, मैं ही क्यों न सुभद्रा को पाने का प्रयत्न करूँ ? रूप-उम्र और गुणादि में तो मैं उस के अनुरूप हूँ ही। यदि कोई कमी है तो केवल यही कि मैं जैन-धर्मी नहीं हूँ। इसलिए मैं जैन-धर्म को धारण कर लूँ और जिनदास के प्रति अधिक-से-अधिक अनुराग समय-समय पर प्रकट करता रहूँ।”

बुद्धचंद्र की धार्मिक-जालसाजी

इस विचार से उस ने चम्पानगरी को छोड़ वहीं अपना निवास कर लिया। अब तो नियम-पूर्वक वह प्रति-दिन जैन-मुनियों के प्रवचन सुनने के लिए आने-जाने लगा। केवल यही नहीं, धर्माचरण के लिए एक नव-सिक्खड़ जितने भी प्रकार के नखरे कर सकता है, वह भी उन सभी को एक-एक कर के करने लगा। कुछ ही दिनों के पश्चात् वह मुँह पर मुँहपति बाधने और सामायिक करने लगा। व्याख्यान के समय वह लोगों की दृष्टि में बड़ा ही एकाग्र चित्त होकर बैठा नजर आता। वह मुनिराजों की वाणी को बड़ी श्रद्धा से सुनता और बीच-बीच में बनावटी हँसी से हँस कर उन की उस वाणी के प्रति वह अपने सिर को हिलाते हुए भारी अनुराग भी प्रकट करता जाता।

बुद्धचन्द्र व्यापारी था। यहां भी उस ने उसी व्यापारिक नीति से दाव-पेच खेलना प्रारम्भ किया। वह अपनी इस नीति से अधिक-

ही भीतर मौका, ताकते, रहते हैं एवं यदि आप पूरी सतर्कता नहीं बरतें तो शुद्ध वृत्तियों को घर दबोचते हैं तथा जीवन के विकास को नष्ट कर देते हैं।

सत्य मानें कि परमाणु बम जिस रूप में शुद्ध मानवता का विनाश नहीं करता, उससे अधिक क्रोधादि विकार मानवता की जड़ों पर कुठाराघात करते हैं। इन दुष्प्रवृत्तियों के घेरे में आ गये तो ये भस्मीभूत किये बिना नहीं छोड़ती हैं। ये घेरे संसारी आत्माओं पर छाये हुए हैं और उन्हें रात-दिन उत्तेजित बनाते हैं व पतित बनाते रहते हैं। इन घेरों के विनाशक तत्त्वों को समझने तथा इनकी प्रतिरोधक आत्म-नियन्त्रण की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, अगर आप इन घेरों से निकल कर अपनी आत्मा को परम शान्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। ज्ञानियों का कथन है कि बाहर जो भी विस्फोट दिखाई देते हैं, वे भीतरी विस्फोट के परिणाम स्वरूप ही बाहर आते हैं। यह परमाणु बम भी आन्तरिक क्रोध एवं स्वार्थ के विस्फोट का बाहरी रूप है। क्रोध मनुष्य के अन्तःकरण को जलाता है तो उसका बाहरी रूप ससार के बाह्य को जलाता है। क्रोधी का शरीर जलेगा, रुग्ण रहेगा तो वह अपने आस-पास के वातावरण को भी दाहक बनावेगा। क्रोधी अपने विस्फोटक स्वभाव से न स्वयं शान्ति पा सकेगा और न दूसरों को शान्ति दे सकेगा।

जहाँ अन्तर्ज्वाला सदा सुलगती रहती है, वहाँ अशान्ति मची रहती है। आज देखा जाता है कि जिन घरों में सुख-सामग्री की कमी नहीं है—कोई आर्थिक समस्या नहीं है, वहाँ भी क्रोध, ईर्ष्या आदि ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ पनप जाती हैं कि सारा का सारा परिवार अन्दर ही अन्दर घुलता रहता है तथा अशान्ति के कारण उसका जीवन नष्ट-सा हो जाता है।

तो प्रतिसंलीनता का तप अपनाइये !

इन परिस्थितियों में यदि आप प्रतिसंलीनता के तप की आराधना करें और अपनी सभी इन्द्रियों तथा अपने मन पर निग्रह रखने का अभ्यास वनावें तो अशान्ति का वातावरण समाप्त हो सकता है। आग में आग फैकने से ज्वाला की तेजी बढ़ती ही है—यह पक्की बात है, किन्तु अगर आग पर पानी फँक दिया जाय तो वह आग को बुझा देगा। इस पानी की शीतलता और सहनशीलता को यदि अपने जीवन में भी आप साकार रूप देना चाहते हैं तो प्रतिसंलीनता के तप को अपनाइये।

कई लोग सोचते हैं और इस कमजोरी का अनुभव करते हैं कि हम

पर रीझ गया। जब उस ने अपनी पुत्री के अनुरूप उम्र भी उस की देखी, तब तो वह और भी आनन्दित हो उठा।

जिनदास ने मन ही मन कहा—“वर्षों से जिस प्रकार के वर की खोज में पैसे को पानी की भांति मैंने बहाया है। आज घर बैठे वह अनायास ही मुझे मिल रहा है। मैं इस शुभ अवसर का सदुपयोग क्यों न कर लूँ ? पुत्री की उम्र भी अब विवाह के योग्य हो गई है। यदि इस अवसर को हाथ से सटका दिया, तो न जाने अपनी इस भयकर भूल का प्रायश्चित्त मुझे किस रूप में करना होगा ? अच्छा हो शीघ्र से शीघ्र किसी बहाने इसे अपने घर पर बुला कर सारे कुटुम्बियों की निगाहों में इसे निकलवा दूँ।” यही सब सोच-विचार कर जिनदास ने बुद्धचन्द्र को किसी नियत दिन अपने यहां भोजन करने को आमन्त्रित कर दिया।

५ नखरेदार साधना की सफलता

बुद्धचन्द्र तो इस प्रतीक्षा में था ही। उस की सारी साधनाएं ही एक मात्र इसी के लिये थीं। उस ने आज अपनी कई महीनों की कठिन किन्तु नखरेदार साधना को सफल हुए देखा। उस का हृदय बाग-बाग हो गया। उस ने अपने सिर को हिलाते हुए ‘अच्छा’ जिनदास की बात के उत्तर में कहा।

वह दिन आया। बुद्धचन्द्र नियत समय पर जिनदास के घर भोजनार्थ पहुंचा। अभी थाली परोसी जाने वाली ही थी कि उस के

कुछ ही पहले वह बोला—

“अजी जरा सुनिये तो ! आज घी, दूध और दही इन तीन विगयों के अतिरिक्त अधिक विगयों को खाने का परित्याग मैंने किया है। इसलिये थाली परोसते समय इन बातों को ध्यान में रखिये।”

बुद्धचन्द्र के इन वचनों ने जिनदास के हृदय में उस के लिये

उणोदरी व भिक्षाचरी : जीने के लिये खाना

“शान्ति जिन एक मुक्त वीनती.....”

भगवान् शान्तिनाथ की प्रार्थना के प्रसंग से शान्ति की खोज एवं शुद्ध प्रणिधान को व्यवस्थित करने का प्रयत्न चल रहा है । शुद्ध प्रणिधान जीवनी शक्ति का महान् स्रोत होता है । इस स्रोत को महान् ही नहीं, एकमात्र भी कह सकते हैं । इस शक्ति के प्रवाह को आत्मा के असंख्य प्रदेशों में रहे हुए कर्म मैल को हटाने के लिये जब लगाया जाता है और जब वह शक्ति का प्रवाह उन असंख्य आत्मिक प्रदेशों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध से जुड़ कर जागृत हो जाता है तो फिर आत्मा के परम शुद्ध अवस्थान के उस अद्वितीय रूप का संसार के समक्ष उपस्थित होना कठिन नहीं रहता । संसार में जितने पदार्थ दृष्टिगत हो रहे हैं अथवा जिन पदार्थों को देख सकने में मानव समर्थ होता है—वे चैतन्य-शून्य हो अथवा चैतन्ययुक्त, किन्तु शुद्ध प्रणिधान के साथ शक्ति के प्रवाह को कर्म मैल की समाप्ति में नियोजित करने वाली आत्मा का स्वरूप सिवाय सिद्ध स्वरूप के इन सभी पदार्थों के स्वरूप से उत्कृष्टतर बन जाता है । शुद्ध प्रणिधान से प्रकाशित उस आत्मा के तुल्य कोई भी स्वरूप नहीं टिकता—उसके लिये केवल सिद्ध स्वरूप ही लक्ष्य बना रहता है । आत्मा का ऐसा दिव्य स्वरूप जिस विधि से निखरता है, उस विधि को धीरे-धीरे ही सही, जीवन में उतारने का अभ्यास आरम्भ कर देना चाहिये ।

ज्ञान की दृष्टि से किसी सिद्धान्त का कथन कर देना एक बात है, किन्तु उस कथन की भावना को सम्पूर्ण शक्ति के साथ जीवन के आचरण में उतारने का प्रयत्न करना दूसरी ही बात होती है । जो कहे, वैसे करें तभी ज्ञान प्राणवान् बन सकता है । आचरण के साथ ही कथन में जीवन आता

पहुचने पर एक-दो ही दिनों में उस ने भली-भाति जान लिया कि उस के सारे पारिवारिक नर-नारी बौद्ध धर्मावलम्बी है। उस के पति बुद्धचन्द्र ने उसे धोखा दिया है। सुभद्रा ने निश्चय किया—

“खैर ! जो हुआ सो हुआ। लडकी आप वर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं। पिताजी ने खूब छान-बीन की थी। परन्तु मेरे भाग्य का सयोग भी तो कोई वस्तु थी और है। फिर भी मैं अपना धर्म तो कभी छोड़ने की नहीं। क्योंकि धर्म तो कोई ढकोसला होता नहीं। वह कोई खरीद और बिक्री की वस्तु भी तो नहीं। वह तो अन्तरात्मा की वस्तु है। मेरा धर्म मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। मैं वही करूँगी, जिस में मेरा धर्म बना रहे। ऐसा करने में फिर चाहे प्राण भी चले जावें तो कोई परवाह नहीं।”

गृह संघर्ष—

अपने इस दृढ़ निश्चय के अनुसार सुभद्रा नित्य-प्रति पौषधशाला में व्याख्यान सुनने के लिये जाने-आने लगी। मुख पर मुखपत्ती बांध कर सामायिक भी वह नित्य नियम पूर्वक करने लगी। उस के इन कामों को देख-देख कर उस के सासू-ससुर उस पर फुल्लाते और अनेकों प्रकार की भली-बुरी बातें सुनाते। पर वह उन बातों पर जरा भी कान न देती। वह समय-असमय उन्हें कहती—

“धर्म के मामले में मैं आप की राई-रक्ती भर भी सुनने वाली नहीं। हा ! आप की व्यावहारिक सभी बातों को, छोटी से छोटी आज्ञाओं को मैं अपने सिर-कन्धों मानूँगी। उस मामले में आपके थूक को लांघना तक मैं घोर पाप समझूँगी।” इस प्रकार यह संघर्ष प्रति-दिन बढ़ता ही गया।

सासू द्वारा आरोप

प्रणिधान से कर्म रज दूर होती है । कर्म रज के हटने पर आत्मा का मौलिक रूप प्रकट हो जाता है जिससे स्थायी शान्ति की प्राप्ति होती है ।

तप के ताप से आत्मा का निखार :

आग में तपने के बाद ही सोने की असलियत जाहिर होती है क्योंकि मैल को छांट कर सोने को असल बनाने वाली भी आग ही होती है । उसी प्रकार तप का ताप आत्मा के कर्म-मैल को जलाता है तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भी दमकाता है । तप किसको कहे ? “तप्यते इति तप.” अर्थात् जिससे तपा जाय, वह तप है । तपने वाली आत्मा होती है याने कि तप का अनुभव करने वाली आत्मा है । शरीर तप का अनुभव नहीं करता है । आत्मा की ज्ञान शक्ति से जब वह रहित हो जाय तो उस शरीर को कितना ही तपावें या जलावें, तब भी इस शरीर को तप का कोई अनुभव होने वाला नहीं है । जब द्रव्य तप का भी शरीर को अनुभव नहीं होता, तब भाव तप से तो आत्मा ही तपती है । उससे आत्मा का शुद्ध प्रणिधान विकसित होता है ।

वास्तविक दृष्टि से ज्ञानपूर्वक किये जाने वाले तप को आत्मा अपने स्वरूप-निखार का सहायक और साधन मानती है । तप से वह तपती हो—ऐसा अनुभव नहीं करती, क्योंकि ताप—यह तो कष्टदायक स्थिति होती है, जबकि ज्ञान दृष्टि से आराधा गया तप आत्मानन्द प्रदान करता है । यदि तप को आत्मा कष्टदायक रूप में समझे तो उस तप का सही आराधन नहीं माना जायगा । जो सही ज्ञानपूर्वक तप नहीं कर रहा है, वह अपनी स्थिति से जो कुछ भी करता है, उस दृष्टि से उसके पुण्यवानी का बन्ध हो सकता है, किन्तु उसके जीवन में आत्मा की उज्ज्वलता का प्रसंग नहीं आता है । आत्मा में जब यह जिज्ञासा जागृत होती है कि शुद्ध प्रणिधान के लाने में जो बाधक तत्त्व हैं, उनको बीच में से दूर हटाना है तथा कर्म रज को मिटा कर आत्मा की शक्तियों को उज्ज्वल बनाना है तो वह तप के साधन को अंगीकार करती है और उसका आराधन ज्ञानपूर्वक करती है ।

भावना और ज्ञान के साथ तपाराधन कष्ट का नहीं, आनन्द का अनुभव देता है । समझे कि एक व्यक्ति के पैर में काटा चुभ गया । काटा जब तक भन्दर रहता है, तब तक वह कष्ट पाता है और उसे स्वयं निकालने या दूसरों से निकलवाने का प्रयत्न करता है । उस समय उस गड़े हुए कांटे को निकालने के लिये सूई या दूसरी तीखी चीज का जो प्रयोग किया जाता है, वह भी एक तरह से काटा ही होता है । पहले काटे में दर्द का जो अनुभव

तुम्हारे सामने आई या नहीं ? अरे ! अरे !। यह तो इतनी अधिक कुल-कलकिनी है कि मुनियों तक को इस ने नहीं छोड़ा । बताओ ! मेरी बात सच निकली या झूठ ? तुम ने उस दिन तो मुझे टला दिया था । आज तो तुम स्वयं आखों से देख रहे हो । आखों-देखी बात के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता भी क्या है ?”

बुद्धचन्द्र इस दृश्य को देख कर चौंक पडा । उस का सिर नीचा हो गया । पत्नी के प्रति जितने भी ऊँचे विचार उस के दिल में आज तक एकत्रित हो पाये थे । सब के सब पलक मारते हवा हो कर उड गये । उसी समय घर के अन्य सभी लोगों ने भी सुभद्रा को 'दुराचारिणी' करार दे दिया ।

सुभद्रा के तन-बदन में इस बात को सुनते ही आग-आग लग गई । कटीली झाडिया बिना बोये ही अपने-आप ऊग अती हैं । परन्तु आम के पौधे हर प्रकार की सावधानी लेते रहने पर भी कठिनाई से पनपते हैं । यही बात सुभद्रा के लिए भी हुई । पलक मारते न मारते सारी नगरी में वह बात बिजली के समान फैल गई । सुभद्रा की काफी बदनामी हो गई । किन्तु धूआ अग्नि को तभी तक ढंके रहता है, जब तक कि वह अपना प्रव्वलित रूप नहीं दिखा पाती ।

कलंक-निवारण के लिए तपो-साधना

महान् सदाचारिणी आदर्श सती सुभद्रा ! अपने इस मिथ्यापमान को सहन भी कैसे कर सकती थी ? उस ने अपने इस कलक को दूर करने के लिए तेल की तपश्चर्या प्रारम्भ कर दी । सोने का मैल अग्नि के ताप ही से दूर हो सकता है ।

चम्पा के द्वार बंद हुए

शुद्धि के लिये जिस तप की किया जाता है उसके लिये तदनुरूप मन, ध्वन, एव काया की योग्यता होनी चाहिये और वह उस योग्यता के अनुसार तप को स्वीकार करके चल सकता है । अनशन तप करने की क्षमता नहीं हो तो वह खाते-खाते भी तप कर सकता है—इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

खाते-खाते भी तप कैसे ?

आप सोचेंगे कि खाते-खाते भी तप कैसे हो सकता है ? मानिये कि ऐसा तप होता है, इसीलिये मैं कथन कर रहा हूँ । यह कथन मेरे मुह की बात नहीं है, परन्तु वीतराग देव की है । भगवान् महावीर ने तप एक ही प्रकार का नहीं, बल्कि बारह प्रकार का बताया है । इनमें से पहले प्रकार—अनशन पर पहले विचार किया गया है । इसी का दूसरा प्रकार बताया गया है—उणोदरी । उणोदरी वह तप है जिसका आराधन खाते-खाते किया जा सकता है । उणोदरी का अर्थ है कि जिस पुरुष की जितनी अपनी खुराक है, वह अपनी उस खुराक से कम खावे । अनशन में भोजन का सर्वथा त्याग होता है किन्तु उणोदरी में उसका आंशिक त्याग ही होता है । कल्पना करें कि एक व्यक्ति की खुराक चार फुलकों की है और अगर वह उणोदरी तप करना चाहता है तो वह दो फुलकों को ग्रहण करे तथा दो का त्याग करे । इस तप से भी आत्मा का शुद्ध प्रणिधान बनता है । अपनी स्वाभाविक खुराक में वह जितनी कमी करता है, उतना ही उसका उणोदरी तप बनता है । इस तप के पीछे लगे हुए विशेषणों को ध्यान में लेने की जरूरत है ।

उणोदरी तप की विशेषता इसमें है कि खाकर भी खाने की लोलुपता पर कैसे नियन्त्रण रखा जाय । उपवास में नहीं खाना है तो सोच लिया जाता है कि नहीं ही खाना है किन्तु खाना खाने बैठकर भूख को रोकना और कम खाना अधिक कठिन भी हो सकता है । भोजन के प्रति लोलुपता छोड़ने की वजह से स्वाद पर भी विजय प्राप्त होती है । स्वाद के वश में होकर ही खाने में लोभ पैदा होता है और व्यक्ति अधिक खा लिया करता है, किन्तु कम खाने के तप में इस लोभ को छोड़ना होता है । इस कारण धीरे-धीरे स्वाद की लोलुपता भी समाप्त हो जाती है । बारह प्रकार के तपों में इस प्रकार यह दूसरे प्रकार का तप उणोदरी है जिसकी ओर लोगो का सामान्यतया ध्यान नहीं रहता है, इसी कारण शायद पहले प्रकार का तप—अनशन करते हुए गरिष्ठ पारणो की परिपाटी चल पड़ी है, वरना अनशन ही की तरह उणोदरी तप के आराधन का भी विवेक होना चाहिये ।

“महाराज ! शहर के सारे लोहार और सुतार अपना-अपना बल लगा कर हार गये, परन्तु किवाड़ टस-से-मस भी न हुए । अब बताइये ! क्या किया जाय ?”

“अच्छा तो हाथियों को छुड़वा कर किवाड़ों को अभी-अभी तुड़वा दिया जाय ।” राजा ने द्वारपालों से कहा ।

तुरन्त वैसा ही किया गया । परन्तु इस बार भी सारे प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए । किवाड़ एक इंच भर भी खिसक न सके ।

आकाशवाणी और राजघोषणा

इतने ही में नगरी में एक घोर भूकम्प-सा हुआ और साथ ही एक आकाश-वाणी ने बताया—

“यदि कोई शीलव्रती (सदाचारिणी) स्त्री कच्चे सूत के धागे से चलनी को बाध कर उमे कूँए में डाले और उस के द्वारा पानी उस में से निकाल कर किवाड़ों पर छिड़के तो किवाड़ उसी समय खुल जावेंगे ।”

तदनुसार राजा ने शहर भर में राज-घोषणा करवाई कि—

“जो भी कोई सती-साध्वी महिला अग्रसर होकर इस महान् भार को अपने सिर-कन्धों लेते हुए अपने आदर्श सत्य-शील-व्रत का परिचय देना चाहे । वह खुशी खुशी इस भार को अपने ऊपर ले सकती है । उस के इस परीक्षा में सफल हो जाने पर उस का राज्य की ओर से बड़ा भारी सम्मान किया जायगा ।”

जनता में अचंभा और काना-फूँसी

इस घोषणा के कुछ ही समय के बाद निर्धारित किये हुए कूँए के आस-पास नगर के आबाल-वृद्ध सभी नर नारी आ-आ कर जमा होने लगे । वहा उस समय एक बड़ा भारी मेला-सा

बलना चाहिये । सम्मान सत्कार को वह अपनी नहीं समझे—वीतराग वाणी का समझे । अपने को उससे अप्रभावित रखते हुए ही साधु भिक्षाचरी तप का शुद्ध आराधन कर सकता है । सम्मान के साथ साधु को तिरस्कार भी मिलता है । कई कह देते हैं कि भरे यह कमाना नहीं जानता, इसलिये साधु बनकर भीख मांगता है । तब भी साधु के भावों में उथल-पुथल नहीं होनी चाहिये । तिरस्कार पर भी वह रोष नहीं करे, समभाव से ऐसे कथन को सुने और कहने वाले को समझावे कि वह अपनी इच्छा हो तो भिक्षा दे व ग्रहण करने लायक भिक्षा होगी तो ही ली जायगी लेकिन वह अपने जीवन में ऊँचे नीचे परिणाम नहीं लावे । अपनी विधि से भिक्षा ग्रहण करनी है, उसमें मान-अपमान का तनिक भी ध्यान नहीं रखना है—यही भिक्षाचरी तप की विशिष्टता है ।

भिक्षाचरी तप की विशिष्टता :

सम्मान से नहीं फूलना और अपमान से विचलित नहीं होना—यह भिक्षाचरी तप की प्रमुख विशिष्टता है, क्योंकि इससे समभाव की साधना का अग्रसर मिलता है । यदि किसी ने भिक्षा लेते समय ताना कसा और साधु को रोष या नफा और वह भिक्षा नहीं ले तो वह उस तप से नीचे गिरकर कर्म-बन्धन कर लेता है । अपमान को जीतने में भी मन की अतुल शक्ति की आवश्यकता होती है । यह समभाव की स्थिति जो भिक्षाचरी के तप में आवश्यक होती है, वह कई बार उपवास, बेला, तैला आदि अनशन तप में नहीं देखी जाती है । आप कभी विचार कीजिये कि अनशन तप किया और उसमें मन, बच, काया का कष्ट भी सहन किया, किन्तु जब उसके लिये जरा-सा भी सम्मान मिल गया तो मन फूल जाता है । यह समभाव की स्थिति नहीं है तथा इस अनशन से भी भिक्षाचरी के अपमान को जीतना अधिक कठोर होता है । यह तप दुनिया की दृष्टि में दीखता नहीं है, किन्तु भिक्षाचरी का जो तप है, वह आत्मा का सशोधन करने की दिशा में अधिक फलप्रद बनता है ।

कोई भी तप हो उसकी शुद्धि तभी यथोचित रूप से सम्पादित की जा सकती है जब उसका भूल्यांकिन सही ढंग से किया जाय तथा उसके आराधन में रुढ़ता न हो । सम्पूर्ण ज्ञान एवं चैतन्यमय दृष्टि से तप का आराधन किया जाना चाहिये । यही कारण है कि इस भिक्षाचरी को भी भगवान् ने तप कहा है और इस तप को उन्होंने साधु-जीवन के लिये ही अनिवार्य नहीं बताया, बल्कि यदि गृहस्थ भी चाहें तो भिक्षाचरी का तप ग्रहण कर सकता है तथा

“अरी कुलटा ! चुप रह । अब घर के छिपे हुए पाप को चौराहे पर लटका कर क्यों अपने साथ मैं हम सब का काला मुंह तू करवाती है ? घर ही में चुपचाप पड़ी रह । हमारे वंश का जितना भी उजाला तूने अभी तक किया, उतना ही बस है । हाय ! ‘ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में ।’ क्या तू अब हमारे वंश का समूल ही नाश करना चाहती है ?”

“नहीं सासूजी ! कभी नहीं । परन्तु मेरे सिर पर जो कलंक का टीका आपने लगा दिया है, उसे धोने की चेष्टा मैं अवश्यमेव करूंगी । मैं नगर के दरवाजों को खोल कर जनता के भ्रम को मिटाऊंगी ।”

सासू लम्बे-लम्बे हाथ करती, त्योंरी बदलते हुए बोली—

“ओ री कुल-कलकिनी ! अब क्यों अधिक कुल को लजाती है ? मान जा ! घर से बाहर न निकल ! जो भी कुछ बची-बचाई इज्जत है, सब धूल में मिल जावेगी । वह जीवन मरने से भी अधिक बदतर होगा ।”

“सासूजी ! इस अचानक हाथ लगे सुवर्ण अवसर से भला मैं क्यों न लाभ उठा लूं ? आप की इच्छा हो, वैसा आप कहते रहिये । दरवाजा खोल ने के लिये तो मैं जाऊंगी और अवश्य जाऊंगी ।”

सुभद्रा और जनता

यूं कहती-सुनती सुभद्रा तो घर से बाहर निकल ही पड़ी और जहां कुछे के निकट गाव के आबाल-वृद्ध नर-नारी इकट्ठे हो रहे थे, वहां आ ही पहुँची । लोगों ने जब इसे देखा, तरह-तरह की बातें की । काना-फूँसी कर-कर के कहने-सुनने लगे—

“अरे ! यह तो वही सुभद्रा है, जिस की सारे शहर में बदनामी

ऐसे मिलते हैं जो घरेलू समस्याओं से मुक्त होते हैं और उनको आर्थिक समस्याओं की चिन्ता नहीं होती है। जो कर सकें, वे अनशन तपस्या भी खूब करें, किन्तु सामान्यतया जो यह समझ कर कि वे अनशन तपस्या नहीं कर सकते हैं, इस कारण वे कोई तप ही नहीं कर सकते हैं—ऐसी धारणा नहीं रहनी चाहिये। बारह प्रकार के तप होते हैं और उनमें से किसी भी प्रकार के तप का अपनी सुविधा से गृहस्थ आराधन कर सकता है। यदि एक गृहस्थ भावनापूर्वक खाने के लिये जीने की लालसा का भी त्याग करता है तो वह एक बहुत बड़ा तप होता है। जीने के लिये खाना भी एक तप है और यह ऐसा महत्वपूर्ण तप है कि जिससे मन एव मन की चवल लोलुप वृत्तियों पर नियन्त्रण का अभ्यास बनता है। भूखे भी नहीं रहना और सम्भल कर खाना—इसमें अधिक नियन्त्रित चित्त की आवश्यकता होती है। भावनात्मक दृष्टि से सोचेंगे तो खाने के मामले में ही सही—यदि आप आत्म-नियन्त्रण की वृत्ति में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं तो यही एक वृत्ति जीवन को विकास की उच्चतर श्रेणियों में ले जाने वाली बन जाती है।

शास्त्रों में खाते-पीते भी पौषध व्रत करने का कथन आया है। भगवती सूत्र में उल्लेख है कि महावीर के बड़े श्रावकों में से शखजी व पोखलीजी भी थे। दोनों ने एक बार परामर्श किया कि कल पौषध व्रत रखना है और यह व्रत खाते-पीते रखना है—खाते-पीते भी आत्मा का पोषण करना है। सूत्र पाठ आया है कि उन्होंने अशन, पान, खादिम, स्वादिम की सामग्री तैयार करवा कर और फिर खाकर याने खाते-पीते पौषध व्रत ग्रहण करने का विचार किया। यह इन श्रावकों ने तपाराधन किया। पौषध का अर्थ होता है आत्मा का पोषण करना। इस दृष्टि से चौबीसो घण्टे अनशन व्रत के साथ आत्मा का पोषण कर सकें तो वह बहुत अच्छी बात है किन्तु जिसमें वैसी शक्ति नहीं है और वह यही समझले कि अनशन तप के बिना आत्मा का पोषण सम्भव नहीं है तो यह समझना भूल होगी। जिसमें अनशन तप करने की शक्ति नहीं है तो वह अन्न ग्रहण करके भी पौषध व्रत ले सकता है और इसी को आजकल दयाव्रत कहा जाता है। लेकिन दयाव्रत में अन्न ग्रहण करने की परिपाटी आज की तरह नहीं होनी चाहिये। अन्न ग्रहण करना है केवल शरीर को चलाने के लिये—न कि जीभ का पोषण करने के लिये। जीभ का पोषण करने से आत्मा का पोषण नहीं होगा। अन्न ग्रहण जीने के लिये खाने रूप में होना चाहिये। खा रहे हैं शरीर को धर्म क्रियाओं में काम में लेने लये याने कि लक्ष्य खाने की तरफ न रहे बल्कि आत्मा की तरफ रहे।

चंपा द्वार खुले

अब सुभद्रा नगरी की चार-दीवारी के दरवाजों के पास आई। वहाँ पहुँचते ही सब से पहले उस ने मन ही मन में नवकार-मन्त्र का पाठ किया। तब दरवाजों पर उस पानी को छिड़का। पानी के छिड़कते ही दरवाजे खुल पड़े। जिन दरवाजों को खोलने तो क्या एक इंच-भर इधर से उधर हटाने तक के लिए नगरी की सम्पूर्ण शक्ति भी वेकार सिद्ध हो चुकी थी और सम्पूर्ण हाथी एक ही साथ जुट कर भी जिन्हें उस से मस नहीं कर सके थे ? सुभद्रा के सतीत्व बल ने उन्हें बात की बात में खोल फेंका।

सती का सत्कार और प्रशंसा

लोगों ने आज अपनी आँखों से सतीत्व के बल की महिमा को जाना-पहिचाना। उस के सासू-ससुर तथा नगर के अन्य नर-नारी वहाँ के राजा के साथ सुभद्रा के शुद्ध सदाचार, परमोज्ज्वल शील और जैन धर्म की बारम्बार प्रशंसा करने लगे। सभी ने मिल कर सुभद्रा से अपने-अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। केवल एक दरवाजे को छोड़ कर एक-एक कर के सुभद्रा जब सभी दरवाजों को खोल चुकी थी।

उसी समय राजा स्वयं उसे अपने साथ लेकर उस के घर तक पहुँचा आया और राज्य की ओर से उस का यथेष्ट सम्मान किया। तब तो वे ही सासू और ससुर तथा अन्य पारिवारिक जन, जो सुभद्रा को अब से कुछ घड़ियों के पहले कानी आख तक से देखना भी पाप समझते थे। सभी ने एक सिरे से उसी सुभद्रा को अब साक्षात् दुर्गा, शक्ति और लक्ष्मी के प्रत्यक्ष रूप में देखा और उस का उचित सम्मान किया। यही नहीं उसी दिन से स्वयं बुद्धचन्द्र उस के, पिता और माता तथा परिवार के अन्य व्यक्ति, सब के सब जैन-धर्म के

तप और मनोनिग्रह :

जो तपाराधन किया जाता है, वह स्वयं साध्य नहीं है । वह तो साधन मात्र है तो इस दृष्टि से यह देखा जाना चाहिये कि यह किस साध्य का साधन है अर्थात् तपाराधन का साध्य क्या है ? सोचिये कि तपाराधन में अनशन तप करें, उणोदरी या भिक्षाचरी करे अथवा किसी अन्य प्रकार का तप करें, उससे क्या प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है ? क्या उपवास किया और कार्य समाप्त हो गया अथवा उस उपवास से कुछ अन्य भी प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है ? जरा गहरे उतर कर विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा कि तपस्या करके आत्मा का पोषण करना चाहते हैं । यह आत्मा का पोषण कैसे होगा ? पहले तो यह देखें कि आत्मा का पोषण क्या होता है ? आत्मा के पोषण को शरीर के पोषण की तुलना में सोचें क्योंकि जीवन में मुख्यतः दो ही दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं और कर्मों के फलोदय के भी मुख्य रूप से दो ही प्रकार मिलते हैं । ये दोनों दृष्टिकोण ससार के मुख्य दो तत्त्वों से सम्बन्धित हैं । ये दो तत्त्व हैं—जड़ और चेतन । जो जड़ दृष्टिकोण है, वह शरीर पोषण का दृष्टिकोण है तथा जो चेतन दृष्टिकोण बनता है, वह जीवन में आत्मा के पोषण की निष्ठा पैदा करना है । ससार और मोक्ष के रूप में ये दोनों दृष्टिकोण दो भिन्न-भिन्न छोर हैं । शरीर का पोषण है, वह ससार भ्रमण का कारण है तथा आत्मा के पोषण से मोक्ष का मार्ग पर-गतिशीलता होती है । इस कारण विकास की जितनी चर्चा है, वह शरीर पोषण से हट कर आत्म-पोषण की ओर आगे बढ़ने से सम्बन्धित होती है ।

आत्मा के पोषण का अर्थ है कि शरीर पोषण के पदार्थों का त्याग किया जाय तथा उनकी लिप्सा को छोड़ने के लिये तपाराधन किया जाय । इस त्याग और तप से सारी वृत्तियों और प्रवृत्तियों का केन्द्र आत्मा बनती है—जीवन में आत्माभिमुखिता प्रमुख रूप ले लेती है । तब सारे कार्य-कलापों का निर्धारण आत्म-स्वरूप को निखारने की दृष्टि से ही किया जाता है । जब जीवन में ऐसा क्रम बन जाता है तो उसे सच्चे अर्थों में आत्मा का पोषण कहा जाता है ।

तपाराधन को आत्मा के पोषण का प्रमुख साधन बताया गया है क्योंकि तप आत्म-प्रदेशों को तपाता है । तप की प्रक्रिया में आत्म-प्रदेण तपते हैं तो उनके साथ लगी हुई कर्म रज हट जाती है और विकार जल जाते हैं । तभी होता है जब मन पर निग्रह किया जाय—मन की चंचलता को पूरे

- [६] “कटीली भाडियां बिना बोये ही अपने आप उग आती हैं, परन्तु आम के पौधे हर प्रकार की सावधानी करते रहने पर भी कठिनाई से पनपते हैं ।” इस कथन की सच्चाई को सुभद्रा के चरित्र पर घटा कर दिखाओ ।
- [७] “सोने का मेल अग्नि के ताप ही से दूर हो सकता है ।” सुभद्रा के चरित्र के लिए यह सिद्धान्त कहां तक लागू होता है ?
- [८] कुएं पर जो नर-नारी इकट्ठे हुए थे, क्या सचमुच ही वे अन्धे, बहिरे और परायों के इशारों पर नाचने वाले थे ? यदि हां ! तो कैसे ?
- [९] सिद्ध करो कि “सुभद्रा नारी के रूप में दुर्गा थी, सती थी, शक्ति थी और महालक्ष्मी थी ।”

सच को साक्षी या सौगन्ध की ,

आवश्यकता नहीं पडती है ।

निर्वल आत्माओं के दिल पर

बहमोंकी जड आ जमाती है ॥

दुर्गुण दुर्गुणी देखता है ,

सद्गुणी को गुण दिखलाता है ।

जैसी जिसकी भावना है वह नर ,

वैसा ही बन जाता है ॥

—गुरुदेव श्री जैनदिवाकर जी म०

स्वाद-जय की भूमिका : रस परित्याग

“शान्ति जिन एक मुक्त वीनती.....”

शान्तिनाथ परमात्मा के चरणों में जिस आन्तरिक उपलब्धि की जिज्ञासा के साथ अनुसन्धान का विषय चल रहा है, उस आन्तरिक शक्ति पुत्र को प्राप्त करने के लिये शुद्ध प्रणिधान की नितान्त रूप से आवश्यकता है। प्रणिधान शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी। प्रणिधान तो यथायोग्य रीति से सर्वत्र विद्यमान रहता है, परन्तु प्रश्न उसकी अशुद्धता या शुद्धता का है। जहाँ असंख्य प्रदेशी आत्मा अपने अस्तित्व को लेकर अपनी गति से प्रवाहमान बन रही है, वहाँ प्रणिधान का योग तो उसके साथ सदा तादात्म्य रूप से जुड़ा ही हुआ है। परन्तु उस प्रणिधान के स्वरूप को सही रूप से न समझे तब उसके दुरुपयोग की दशा में वह प्रणिधान स्वयं आच्छादित हो जाता है, आवृत्त होकर ढक जाता है। उसके आच्छादित हो जाने से समग्र आत्मिक शक्तियाँ अधोमुखी बनती हैं।

आत्मा का मूल स्वभाव उर्ध्वमुखी होता है। वह अधोमुखी बनती है—यह उसका स्वभाव नहीं है—विपरीत स्वभाव है। स्वभाव की विपरीतता को विभाव कहते हैं। वह वासनाओं और विकारों में फसती है और सुख मानती है—यह उसके विभाव की दशा होती है। जब आत्मा विकारों में अस्त बन जाती है तो इस विभाव को ही अपना स्वभाव मान बैठती है। यह उसकी अज्ञान अवस्था होती है। यद्यपि अन्तःकरण में कभी-कभी स्वभावगत शुद्ध विचार उठते हैं, किन्तु विकृत विचार उन्हें दबा देते हैं। विकारों के अभ्यास एवं कुसंगति के प्रसंग से आत्मा कुव्यसनो में रचने-पचने लगती है। पहले-पहल तो शुद्ध विचारों का प्रवाह ही बहता है किन्तु कुव्यसनो के

दमयन्ती का स्वयंवर एवं विवाह

निर्धारित समय पर दमयन्ती अपनी सखी-सहेलियों को साथ लेकर सभा-मण्डप में पहुँची। वह पुष्पमाला को अपने हाथों में लेकर मडलाकार-मण्डप में एक छोर से दूसरे छोर की ओर आगन्तुक राजा, महाराजा एवं युवराजों की वशावली, विद्या, बल, कौशल आदि का भाटों के द्वारा पूरा-पूरा परिचय पाती हुई धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही थी। साथ की कुछ सखियों के हाथ में एक विशाल दर्पण था, जिस में दमयन्ती आये हुए लोगों के रूप और शारीरिक-सम्पत्ति को स्वयं देखती जाती थी।

चलते-चलते ज्यों ही वह राजा नल के निकट पहुँची और ज्यों ही दर्पण में उस के प्रतिबिम्ब को उस ने टकटकी लगा कर देखा, वह वहीं ठिठक रही। उसी समय दमयन्ती ने नल को अपने अनुकूल वर समझा और उसी क्षण उस के गले में प्रेम से बिह्वल हो कर जयमाला उस ने डाल दी। चारों ओर से जयघोष के साथ वर और वधू पर पुष्पों की वर्षा हुई। उस के पिता ने तब बड़े ही उत्साह एवं समारोह के साथ उन का विवाह सस्कार कर दिया।

नारी : तब और अब

तब और अब के युग में आकाश और पाताल का अन्तर हो गया है। आज पहले तो विवाह के समय तक कन्याएँ उस अवस्था को पहुँच ही नहीं पाती। जब कि वे स्वयं अपने हित और अहित का पूरा-पूरा विचार कर सकें। दूसरे उन की अपनी अविद्या, माता-पिताओं के स्वार्थ-साधन और वर्तमान युग के रूढ़िवाद के कई झमेलों के कारण वे अपने ही द्वारा अपने भाग्य-निर्णय के अपने नारी सुलभ जन्मजात अधिकार को भी खो बैठीं।

की शुद्धि में कथन किया जा सकता है, परन्तु उस समय के बाद उनमें उस अवस्था का कथन नहीं है। वह अवस्था उस शुद्ध प्रणिधान के साथ सटती हुई चली जाती है। उस शुद्ध अवस्था में प्रथम समय को छोड़कर द्वितीय अवस्था है और द्वितीय के बाद सिद्धों के लिये वही अवस्था है। तब उन सिद्ध आत्माओं में शुद्ध प्रणिधान के माध्यम से शान्ति का परम स्वरूप निखर उठता है। उन सिद्ध आत्माओं के समक्ष अशान्ति के घोरतम निमित्त भी यदि उपस्थित हो जाय तब भी सिद्धात्मा के अनन्तर्वे से अनन्तर्वे भाग में भी अशान्ति का अस्-पैदा नहीं होता है। उस पूर्व की अवस्था का ख्याल रख करके जब साधक अपनी वर्तमान अवस्था में अपने उपादान, निमित्त, सहकारी कारण सामग्री एवं पुरुषार्थ का संयोग मिलाकर अपनी आन्तरिक जागृति लाता है तब उसका प्रणिधान शुद्ध बनता है एवं वह अपनी स्वभाव-दशा को प्राप्त होता है।

तपः साधना से लक्ष्य की ओर गति:

शुद्ध प्रणिधान एवं मूल स्वभाव दशा की प्राप्ति सहसा नहीं हो जाती है। आन्तरिक जागृति के लिये कठिन प्रयास करना होता है। जिस अशुद्ध प्रणिधान के कारण आत्मा की अनादिकालीन दशा मलिन भावों के साथ चल रही है, उन मलिन भावनाओं को तत्काल हटा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें अनुकूल वायुमण्डल की अपेक्षा रहती है और साथ ही निमित्त शक्ति की भी आवश्यकता होती है जो उपादान का उस रूप में निर्माण करे। तब साथ में सहकारी कारण सामग्री एवं पुरुषार्थ का बल जुड़ता है तो साधना का सफल रूप सामने आता है।

वीतराग देव ने इस साधना को सम्पादित करने एवं प्रणिधान को शुद्ध बनाने के लिये तपस्या का उल्लेख किया है जिसके आराधन से लक्ष्य की ओर सचोट गति की जा सकती है। तप बारह प्रकार का बताया गया है और उनमें से तीन प्रकारों पर विचार करते हुए यह समझा गया है कि सिर्फ अनशन करना ही तप नहीं है, बल्कि अनशन तो तप के बारह प्रकारों में से एक प्रकार मात्र है। दूसरे और तीसरे प्रकारों पर उणोदरी तथा भिक्षाचरी का विश्लेषण किया गया है। यह तप साधना आत्मा के मलिन भावों को नष्ट करती है तथा उसे आन्तरिक शक्तियों के स्रोत की ओर मोड़ती है। आत्म-विकास के पवित्र लक्ष्य के साथ जो तपसाधन करता है, वह अपने कर्मों की निर्जरा करता है। यह सकाम निर्जरा होती है और सकाम निर्जरा ही आत्म-शुद्धि का कारण बनती है। सकाम निर्जरा से ही आत्म शुद्धि होती है और

यही कारण है कि आज देश की दसों दिशाओं में विधवाओं विशेषतः बाल-विधवाओं की एक बरसाती बाढ़ सी आ गई है। जिनके करुण-कन्दन से पृथ्वी और आकाश काप-काप उठे हैं। दिशा-विदिशाओं में उदासी, मुर्दादिली, काहिली और जाहिली छा गई है। ये ही विधवाएँ अपनी शिक्षा-हीनता के कारण आये दिनों मनचले गुंडों के हाथों में गुमराह होकर वेश्यालयों में पहुँच वेश्याओं की संख्या को बढ़ा रही हैं। जहाँ एक ओर तो देश के ईमान, धर्म, धन का दिन-दहाड़े खून हो रहा है और दूसरी ओर विधर्मियों की संख्या अकथक रूप से बढ़ रही है।

जागो और उठो !

तब तो अब हमारी माताओं और बहिनों को ही स्वयं अपने, अपनी जाति के, अपने देश और समाज के चिरन्तन जीवन, रक्षण, उत्थान और कल्याण के लिए कमर कस कर उठ खड़े होना पड़ेगा। ये सभी पाप पूर्ण बातें बात की बात में उसी घड़ी भाग सकती हैं, जब कि स्वयं नारी अपने आप सामुदायिक बल से गृह लक्ष्मियाँ बनने की अपनी असली शिक्षा के पेचीदा प्रश्न को सब से पहले सुलझा लें। ज्ञान के दिव्य और प्रखर प्रकाश के फैलते ही स्वयं नारी के और हमारी समाज, देश तथा जाति के सारे संकट के बादल बात की बात में छिन्न-भिन्न हो जावेंगे। दमयन्ती का जीवन चरित्र भी यही बात बताता है और महिला जाति को अपनी नींद छोड़ देने के लिए पुकार रहा है।

दमयन्ती की विदाई

दमयन्ती का विवाह उस के चुने हुए पति के साथ बड़ी ही धूम-धाम से हो गया। उस जमाने में कन्याओं के बदले में पैसे लेना अर्थात् जीवित मांस को अपने मुँह मागे मोल और तोल पर बेचना घोरतम पाप का काम समझा जाता था। यही कारण था कि उन

उसका प्रमुख उद्देश्य ही यह होता है कि रसों के संयोग से भोजन स्वादिष्ट, रसदार, और जायकेदार बने । रसना की रसिकता यह होती है कि वह स्वादिष्ट भोजन अधिक पसन्द करती है । यो कहे तो भी चलेगा कि रसना सदा स्वादिष्ट भोजन के लिये लालायित रहती है । मोटे तौर पर स्वाद कोई बड़ी बात नहीं लगती, किन्तु सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वाद का कितना बड़ा प्रलोभन होता है और स्वादिष्ट भोजन का रसिक बनकर वह कहां-कहां किन-किन विकारों में अपने आपको फंसाता है ? कहा गया है कि कबूतर कंकर चुग कर भी काम की मार से नहीं बच पाता है तो जो स्वादिष्ट और उत्तेजक भोजन करता है, वह काम के वशीभूत होकर किस सीमा तक आत्मपतन की गहराइयों में डूबता जाता है ?

यही कारण है कि सभी महापुरुषों ने जीवन में शुद्धाचरण के लिये स्वाद को छोड़ने और सादा भोजन ग्रहण करने की बात कही है । किन्तु महावीर ने जो रस परित्याग का तप बताया है, वह और भी आगे बढ़ाने वाला है । जब तक कोई आकर्षण होता है मनुष्य का मन चंचल बनता रहता है, किन्तु अगर आकर्षण को ही समाप्त कर दें तो वह चंचलता भी स्वतः ही समाप्त हो जायगी । भोजन का आकर्षण होता है—रस और इसलिये आत्मशुद्धि की ठोस भूमिका तैयार करने के लिये रस के ही परित्याग का निर्देश दिया गया तथा इसको तप बताया गया । जब नीरस भोजन ही करना कोई अपना क्रम बना लेता है तो उसकी जिह्वा भी चंचलता छोड़ देती है । वह बिना किसी लोलुपता के उस नीरस भोजन को ग्रहण करती है और समभाव से उसका आस्वादन लेती है । स्वाद-जय इसी अवस्था का नाम होता है जब रच-मात्र भी यह ख्याल या अनुभव नहीं होता कि वह खाने के लिये जी रहा है । तटस्थ भाव यही बना रहता है कि जीने के लिये खाना है । नीरस भोजन के माध्यम से स्वाद-जय के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है । इस दृष्टि से स्थूल दृष्टि से आगे बढ़कर जब सूक्ष्म दृष्टि से रस-परित्याग के तप की महत्ता का विश्लेषण किया जायगा तो समझ में आ सकेगा कि यह तप स्वाद-जय की उपलब्धि कराता हुआ मनुष्य के जीवन में आत्म-शुद्धि का ठोस घरातल तैयार करता है ।

समग्र त्याग का सार—रस परित्याग :

रस परित्याग की स्थूल परिभाषा तो अत्यन्त सरल प्रतीत होती है कि एक या दो विगट का त्याग कर दिया जाय, किन्तु सूक्ष्म रस परित्याग की

नल के भाग्य को सैंकड़ों बार सराहा और दमयन्ती के वैज्ञानिक-ज्ञान की भूरि-भूरि प्रशंसा उन्होंने की ।

‘राजा-राज और प्रजा-चैन’

बारात ने अपना बोरी-बधना बांधा और अयोध्या की ओर को कूच कर दिया । तूफान भी अयोध्या में पहुँचते-पहुँचते पूरा-पूरा शान्त हो गया । ‘राजा-राज और प्रजा-चैन’ के नाते सभी अपने अपने काम में जुट पड़े । पूर्ण शान्ति और न्यायपूर्वक राज करने के कुछ ही दिनों पश्चात् अयोध्या नरेश को संसार से उपराम हो आया । तब तो वे अपने सुपुत्र नल को राज्य का भार सौंप कर आत्म-कल्याण के लिये सलग्न हो गये ।

कुवेर की ईर्ष्या

कुवेर इस बात को अधिक काल तक सहन न कर सका । उस ने मन ही मन कहा—“मैं भी उसी राजा का पुत्र हू । छोटा हुआ तो क्या ? पर यह तो हो ही कैसे सकता है, कि बड़ा भाई तो राज करे और छोटा बैठे-बैठे उस का मुँह ताकता रहे ? असम्भव ! एकदम असम्भव !” उस ने अन्त में एक उपाय दूढ़ निकाला । वह था ‘जूआ खेलना’ । नल भी इस कला में बड़ा प्रवीण था । वह भी किसी ऐसे अवसर की ताक में ही था कि कोई उसे आकर जूआ खेलने को कहे । कुवेर की मनचीती हो गई । उस ने अपने भाई के सामने जाकर जूआ खेलने का प्रस्ताव रक्खा । नल ने उसी समय ‘हाँ’ कह के उस का अनुमोदन और समर्थन कर दिया ।

नल : सर्वस्व हारा

एक दिन समय नियत हुआ, जब दोनो जूआ खेलने को तत्पर हुए । पैसे, रुपये और मोहरों की कौन कहे ? उस दिन तो पूरा-पूरा

रस-परित्याग की व्यापकता और गहनता :

जब कभी विगहो—रसदार पदार्थों का त्याग कराया जाता है जिसके अनुसार अमुक रसो, हरी वनस्पति, कच्चे पानी आदि के प्रत्याख्यान लिये जाते हैं—तो कभी-कभी किन्ही चिन्तको के मस्तिष्क में सहज ही यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह भी भला कोई त्याग है ? ऐसे त्याग से क्या वनेगा ? साधारणतया वे इस त्याग की व्यापकता और गहनता में नहीं उतरते, किन्तु जब कोई जिज्ञासु ऐसे छोटे दीखने वाले त्याग की तह में जाता है तो उसे इसका महान् रहस्य विदित होता है । जिज्ञासु अपनी ऐसी जिज्ञामा की पूर्ति चिन्तन-मनन से तो करते ही हैं, किन्तु सन्त समागम में आकर प्रश्न चर्चा की भी आदत होनी चाहिये । सोचे हुए पर प्रश्न पूछना—यह शुभ चिह्न है, क्योंकि उससे समाधान का मार्ग खुलता है । जो ऐसा समाधान नहीं करके शकाओं के साथ अपने मन ही मन में घुटते रहते हैं, वे अपने अन्तःकरण की कलियों को खोलने में भी समर्थ नहीं होते हैं । स्वाध्याय व चिन्तन-मनन के साथ प्रश्न चर्चा का भी क्रम बनाये रखना चाहिये जिससे किसी भी तत्त्व की व्यापकता एवं गहनता का आभास होता है, उसके अनुकूल चरित्र-साधना की वृत्ति ढलती है तथा इस प्रकार आत्म-शुद्धि का मार्ग प्रशस्त बनता है ।

रस-परित्याग की व्यापकता और गहनता यही है कि स्वाद-जय-का मुख्य आधार इससे बनता है, जिस पर शुद्ध प्रणिधान, शान्ति एवं आत्मिक-शुद्धि का उच्च प्रासाद निमित्त किया जा सकता है । आप प्रश्न कर सकते हैं कि आत्मा का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है ? रोग का सही निदान करके जब सही औषधि का सेवन किया जाता है, तभी औषधि राम-बाण की तरह काम करती है । अगर रोग का निदान ही न हो तथा अच्छी-बुरी औषधियाँ सेवन करते रहें तो क्या रोग नष्ट हो सकेगा ? इसी प्रकार आत्मा की अशुद्धि भी एक रोग है और इस रोग का जो निदान केवलज्ञानियों ने दिया है और उसकी जो औषधि बताई है—वही सच्चा निदान एवं सच्ची औषधि है । केवलज्ञान एवं केवल दर्शन पर आरुढ़ होकर उन्होंने समग्र लोक एवं उसकी सर्वव्यापक गतिविधि तथा प्राणियों के कार्यकलापों को हस्तामलकवत् देखा है और उसके बाद ही उन्होंने आत्मा की अशुद्धि के रोग को परखा है व उसके मूल पर प्रहार किया है । इस रोग का मूल बाह्य पदार्थों की आसक्ति मूर्च्छा में है । आत्मा को अशुद्ध बनाने वाली यही मूर्च्छा भावना है । यही मूर्च्छा भावना मन को अनियन्त्रित चपल तुरग की तरह चारों ओर धीड़ती है तो

प्रछा जाय तो कुछ रह नहीं पाता । जुआरियों का धन क्षण भर का होता है । अन्त में जुआरी जहां का तहा बना रहता है ।

सौ-सौ आंसु : एक-एक दाना

इसी जूआ के प्रभाव से कई राज्य आज बिगड गये, कई धनी कगाल बन गये तथा कई नामी वंश नेस्त-नावूद हो गये और दाने-दाने को मोहताज हो कर इधर से उधर मारे-मारे फिर रहे हैं । आज सौ-सौ आंसुओं के बढले भी एक-एक दाना मिलना उन के लिए कठिन हो रहा है । फिर भी लोग जूआ से धनाढ्य बन कर सुख-भोग करना चाहते हैं । यह तो उन की हिमालय जैसी भयंकर भूल है ।

कुबेर को फटकार

जूआ ने राजा नल को भी अपना शिकार बना लिया । वह अपनी राज्यश्री और प्राणेश्वरी दोनों को जब हार चुका, तब तो वह नगर को छोड कर अन्यत्र जाने लगा । दमयन्ती भी उस समय उस के साथ हो ली । तब कुबेर ने उस का हाथ पकड कर भटक दिया । इस पर लोगो ने उस को खूब ही खरी-खोटी सुनाई । लोक-निन्दा के भय से उस ने बडे भाई की औरत को मां के समान समझ कर छोड दी और आप स्वयं महलों में चला गया ।

नल-दमयन्ती जंगल की ओर

नल और दमयन्ती तब दोनों एक सुनसान जंगल में पहुचे और यकावट के कारण दोनों एक झरने की तलहटी में सो रहे । अभी दमयन्ती की आख जरा लग ही पाई थी कि इतने ही में नल ने सोचा:—

“ स्त्री को साथ में रहना पुरुष का पग बन्धन है । ”

इन्द्रिय की मूर्च्छा सारी आत्मिक मूर्च्छा की मूल है, इस कारण इसी मूर्च्छा पर सबसे पहले सचोट प्रहार किया जाना चाहिये ताकि जीवन के सभी क्षेत्रों में पवित्रता का वातावरण निमित्त हो सके एवं वह पुष्ट बन सके ।

स्वाद-जय की भूमिका पर :

विवेकशील व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन पवित्र बने, परिवार में पवित्रता आवे, सामाजिक वायुमण्डल शुद्ध हो, राष्ट्रीय घरातल पर अनतिक्रान्ति समाप्त हो तथा सारे विश्व में शान्ति का साम्राज्य दिखाई दे । यह सब कैसे हो सकेगा ? इस प्रश्न का यदि कोई एक ही उत्तर चाहे तो वह यह हो सकता है कि यह सब स्वाद-जय की भूमिका पर सम्भव है । जिह्वा की आसक्ति को छोड़कर जो भी भोजन ग्रहण किया जायगा, वह कहीं भी कुप्रभाव प्रकट नहीं करेगा । सादा भोजन सादे जीवन का मूलाधार होता है । जिसने आसक्ति का और वह भी रसना की आसक्ति का त्याग कर दिया है, वह साधक आन्तरिक शक्तियों को जागृत बनाता हुआ आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा तक पहुँचा है ।

रसना की आसक्ति आज तक भयावह परिणाम लाने वाली सिद्ध हुई है । कारण, रसना की आसक्ति असीम होती है । जिसके भीतर से रसना की आसक्ति पूरे तौर पर मिटी नहीं है, वह सब कुछ त्याग कर साधना के क्षेत्र में चल पड़ा हो और भले ही वह उत्कृष्ट साधना के स्तर तक भी पहुँच गया हो किन्तु जब भी रसना की वह आसक्ति भडकती है तो उत्कृष्ट साधना के ऊपरी छोर तक पहुँच कर भी वह साधक घराशायी हो जाता है । एक रसना की आसक्ति के कारण उसकी सारी साधना धूल में मिल जाती है ।

स्वाद-जय सरल उपलब्धि नहीं होती है । स्वाद को जीतने में भी एक सतत साधना करनी पड़ती है । गर्म पानी का जायका और ठंडे पानी का जायका अलग-अलग होता है । जो स्वाद जीभ को कच्चे पानी में आता है, वह उसे पक्के पानी या धोवन पानी में नहीं आता । जो हरी सब्जी में जायका आता है; वह दाल में नहीं आता और जो घी-तैल व मिर्च-मसालों के छौंक में जायका आता है वह बिना छौंक की सब्जियों या दाल में नहीं आता । इस कारण हरी वनस्पतियों का त्याग भी किस दृष्टि, भाव एवं स्थल पर कराना चाहिये—यह भी विवेक का विषय है । इस त्याग के पीछे भी सदा सही दृष्टिकोण रहना चाहिये । जहाँ एक ओर पदार्थों के त्याग पर बल दिया

नल—दमयंति का पुनर्मिलन

इधर-उधर घूमते-फिरते एक दिन 'अचलापुरी' में अपने मौसा के यहा जा पहुची। उस समय तक नल भी अचलापुरी में जा पहुँचे थे। पूरे चारह वर्ष के बाद नल और दमयन्ती का पुनर्मिलन हुआ। उन्हें असीम आनन्द हुआ। इसी अवधि में कुवेर का निघन हो चुका था। तब वे दोनों अयोध्या में पहुँचे। राजा नल ने फिर से शासन-सूत्र को अपने हाथ में लेकर कई वर्षों तक सुख, शान्ति, और न्याय-पूर्वक प्रजा का पालन किया।

अन्त में कुछेक वर्षों के बीतने पर दमयन्ती का दिल दुनिया से ऊब उठा और उसने आत्म कल्याण के लिए उतारु हो दीक्षा धारण कर ली। फिर निरन्तर आत्म-चिन्तन में रहने लगी। तभी से वह जैन जगत् की महासतियों में गिनी जाने लगी।

अभ्यास के लिए प्रश्न:—

- [१] दमयन्ती का प्रारम्भिक परिचय देते हुए उस के स्वयंवर का सागोपाग वर्णन करो ?
- [२] तब और अवकी कन्याओं के वर दूढ़ने और विवाह करने की प्रथाओं में जो अन्तर हो गया है, उस का सकारण वर्णन करो।
- [३] आज की वैवाहिक प्रथा से होने वाली हानियों का विस्तार-पूर्वक वर्णन करो
- [४] वाराण के वन में पहुँचने पर कौन-सी घटना घटी, और दमयन्ती ने उसे कैसे दूर किया ?
- [५] जूआ की व्यापकता और उस से होने वाली हानियों की रूपरेखा थोड़े में खींचो।
- [६] दमयन्ती के शीलधर्म ने नल को फिर से कैसे मिलाया

बताया कि ऐसा करने के लिये उसने प्रयास किया था किन्तु साधक ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया । राजा ने फिर प्रयास करने का आग्रह किया । दीवान दीर्घ-दृष्टा थे और साधना का उन्हें अनुभव था । उन्होंने सोचा कि यह साधक अपरिपक्व अवस्था से ही एकाकी है सो यह मूल में ही मूल है । मूल उस साधक के हाथ में नहीं है वह तो केवल फूल पत्ती की साधना कर रहा है, इस कारण मूल पर चोट करके उस साधक को वश में किया जा सकता है ।

यह तथ्य समझने लायक है कि अपूर्ण अवस्था में जब कोई साधक एकाकी रहता है और कभी कोई वासना प्रबल बन जाती है तो उसके सामने उसका टिका रहना कठिन हो जाता है । जो अपूर्ण अवस्था में अपने साथियों के साथ साधना करता है, वह साथियों के बीच अपनी लाज के कारण भी अपने दुर्वल क्षणों में पतित होने से बच जाता है । साधनारत जीवन में सर्वोपरि अनुशासन की भी आवश्यकता होती है । अन्यथा स्वतन्त्र साधना स्वच्छन्द भी बन सकती है । दीवान ने साधक की मूल दुर्बलता पकड़ ली, क्योंकि उन्हें राजा की इच्छा पूरी करनी थी । उन्होंने एक वेश्या को बुलवाया और उसे उस साधक को वन से राजभवन में लाने का निर्देश देकर साधक की गुफा तक पहुँचा दिया ।

वेश्या ने पहले दिन साधक के सारे क्रिया-कलाप का अवलोकन किया । उसने देखा कि वह चौबीस घण्टों में केवल एक बार बाहर निकला और वृक्ष का रस चूस कर फिर भीतर चला गया । उसने गुफा के पास ही अपने रहने का तम्बू गड़वाया और वहाँ नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य व्यंजनो को उसने तैयार करवाया । वे रसदार व्यंजन उसने वृक्ष के तने पर लिपटवा दिये । वह दूर खड़ी देखती रही साधक हमेशा की तरह गया और वृक्ष का तना चाटने लगा । आज उसे वहाँ कुछ अनोखी ही स्वाद आने लगा । वह चाटता रहा और पूरा चाटकर गुफा में चला गया । अब प्रतिदिन वेश्या विशेष स्वाद वाले रसदार पदार्थों का इस प्रकार साधक को रसास्वादन कराने लगी । तब साधक गुफा में जाकर साधना का ध्यान भूलने लगा और स्वाद का ध्यान करने लगा । उसकी लोलुपता बढ़ी । वेश्या मनोविज्ञान की ज्ञाता थी । सायंकाल जब दर्शनार्थी चले गये तो उसने वृक्ष के तने पर रसदार पदार्थ का फिर लेप करवा दिया । लोलुपता का मारा साधक चुपचाप रात को उठा और बाहर निकल कर वृक्ष के तने को चाटने लगा । वेश्या पुनः पुनः साधक के

“क्या ही अच्छा होता । मेरे भी कुटुम्ब में एक आध लड़का-लड़की हुआ होता । जैसे जीव बिना देह सूनी, नीर के बिना नदी सूनी है, ठीक वैसे ही पुत्र के बिना घर सूना है । पुत्र घर की शोभा है, वह अंधियारे घर का एक मात्र दीपक और वश बेलि का जीवनाधार है ।”

उसी समय उस का पति वहा आगया । उस ने अपनी प्रेयसी को उदास देखा और उस की उस असामयिक उदासीनता का कारण पूछा । उत्तर में सुलसा ने कहा—

“कुटुम्ब जागरण जागते हुए भी अपने कुटुम्ब मे कोई पुत्र-पुत्री नहीं । घर पुत्र के बिना खुला भी कैसे रह सकता है ?”

उस के पति रथिक ने कहा—

“प्रिये किसी भैरव-भवानी की भिन्नत क्यों नहीं ले लेती ?”

“क्या उन की भिन्नत पुत्र-पुत्रियों को देने वाली होती है ? नहीं कदापि नहीं । एकदम असम्भव । क्या उन के पास पुत्र-पुत्री पड़े हुए हैं, सो देते हैं ? मुझे तो यह कथन युक्ति सगत नहीं जंचता ।” सुलसा ने यथार्थ उत्तर दिया ।

देवी-देवता संतान नहीं देते

क्या हमारी आज की माताएं और बहिनें ! महासती सुलसा के इस कथन से कोई पाठ सीखने का प्रयत्न करेंगी ? धर्म पर सुलसा की कितनी दृढ़ धारणा थी ? एक सधवा सती यदि अपने पतिदेव को छोड़ कर किसी देव या भैरव-भवानी से पुत्र प्राप्ति की आशा और प्रार्थना करे, अपने पतिदेव की महत्त्वता और शील-धर्म को खो बैठना है ।

“स्याने-दीवानों को मुक-मुक के सलास ।

पीरों-फकीरों को वरफी वादाम ।—”

हिंसा-अहिंसा का प्रश्न है तो स्वाद-जय का दृष्टिकोण भी उतना ही प्रमुख रहना चाहिये । किसी भी वस्तु को जितना जायका ले लेकर खाते हैं, उतने ही चिकने कर्भों का बन्धन होता है । एक तुलना करें कि एक की थाली में आमरस का कटोरा है और दाल का कटोरा भी रखा है । जहां तक दाल बनाने का प्रश्न है, उसमें छ काया के जीवों का आरम्भ-समारम्भ हुआ है और आमरस तैयार करने में सिर्फ गुठली के जीव को ही कुछ कष्ट हुआ है । उसके पास ही दूसरा भी रोटिया खाने बैठा मगर उसके पास लगावन कुछ नहीं है । वह पहले व्यक्ति से कुछ लगावन देने को कहता है तो सोचिये, वह उसको कौनसा लगावन अपनी इच्छा से देगा—आमरस का कटोरा या दाल का कटोरा ? दाल को तैयार करने में ज्यादा हिंसा हुई है, मगर जायका किस में ज्यादा आता है ? खानी तो रोटियां हैं, किसी भी लगावन से खाई जा सकती हैं अगर आसक्ति न हो । मगर रसना की आसक्ति हिंसा-अहिंसा को भी नहीं देखती । इसलिये अहिंसा का पालन और साधना द्वारा इन्द्रिय दमन भी स्वाद-जय पर निर्भर करता है । आसक्ति का त्याग मुख्य है । जैसी आसक्ति हरी वनस्पति के साथ है और अगर उससे भी अधिक आसक्ति सूखे पदार्थों के साथ रही हुई हो तो हरी का त्याग भी उतना महत्वपूर्ण नहीं बनता है । यही कारण है कि रस परित्याग का तप अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्वाद की आसक्ति छूटती है ।

रस-परित्याग आचरण का विषय :

रस-परित्याग इस दृष्टि से मुख्यतः आचरण का विषय है । आचरण के बिना कथन व्यर्थ है । भोजन-भोजन कहने से क्षुधा शान्त नहीं होती—भोजन ग्रहण करने से होती है । उसी तरह रस-परित्याग के तप का आचरण करने से आत्मिक शुद्धि की महत्ता प्रकट होगी । “बाबा जी बैंगन खाए और दूसरो को प्रबुद्ध बनाए” की कहावत आप जानते हैं । आचरण का ही दूसरो पर भी प्रभाव गिरता है, सिर्फ कथन का नहीं । स्वाद-जय का जहां प्रसंग है, वहां तो आचरण को और अधिक महत्व देना होगा कि साधक स्वयं पहले स्वाद को जीते, तब दूसरो को भी स्वाद की लोलुपता छोड़ने को कहे । तभी उसके कथन का समुचित प्रभाव हो सकता है ।

रस-परित्याग के महत्व को जो समझ लेता है, वह इतना ही नहीं समझता कि उसने घी, दूध आदि विंगहो का त्याग मात्र ही किया है बल्कि जो कुछ भी भोजन उसकी थाली में आता है, उसे वह बिना किसी लोलुपता

को सात्विक-भाव से बहराने के लिये सुलसा भीतर की ओर लेने गई। तेल केवल चार शीशियों में था। उन में से वह एक शीशी को उठा कर बाहर की ओर चली। देव ने अपनी माया फैलाई। आते-आते मार्ग में उस का पैर फिसल पड़ा। वह भी घडाम से गिर पड़ी और शीशी भी टुकड़े-टुकड़े हो गई।

सुलसा ने न तो अपनी चोट ही की कोई परवाह की और न उस बहुमूल्य तेल ही के लुटक जाने की कोई चिन्ता उस के चित्त में उस समय थी। यदि कोई चिन्ता थी तो केवल मुनिराज के चले जाने की। वह प्रतिपल यही सोचती जाती थी कहीं मुनिराज बिना तेल ही बहराये ही उलटे पैरों लौट न पड़े। स्फूर्ति से सुलसा उठ बैठी और दूसरी शीशी ले आने को गई। लपक कर वह दूसरी शीशी ले आई। पर देव की माया भी अपना काम कर ही रही थी। आते-आते वह शीशी भी दरवाजे की चौखट से टकरा गई। टकराते ही शीशी चटक गई और तेल सारा का सारा टपक पड़ा। अब तीसरी शीशी लाने की बारी आई। सुलसा शीघ्र ही तीसरी शीशी ले आई, परन्तु वह भी लाते-लाते किसी अदृश्य कारण से चटक गई और तेल सारा उस में से धरती पर जा गिरा। चौथी शीशी को लाने पर उस की भी वही दशा हुई।

सुलसा की ग्लानि

अब तो वह खाली ही हाथों मुनिराज के निकट आई। उस समय उसके मन में तेल के टपक जाने से जरा भी उदासी नहीं थी। न तेल बहराने के प्रति कोई घृणा के भाव ही हृदय में जागे थे। उस का इतना नुकसान अवश्य हो गया था, परन्तु उस के कारण उस के एक रोम में भी कोई सल और बल न था। यदि उस समय कोई घृणा के भाव उसके हृदय में जाग रहे थे, तो केवल अपने भाग्य

काया क्लेश का लक्ष्य आत्म-शुद्धि

“शान्ति जिन एक मुक्त वीनती.....”

परम शान्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिये मन के परीक्षण द्वारा शुद्ध प्रणिधान के सम्बन्ध में चिन्तन किया जा रहा है। शुद्ध प्रणिधान जब आत्मा को प्राप्त होता है तो समझिये कि उसने जीवन का सम्पूर्ण सार पा लिया है, किन्तु शुद्ध प्रणिधान की प्राप्ति ही अति कठिन साधनाजन्य होती है। जीवन में इस शुद्ध प्रणिधान को प्राप्त करने के लिये शरीर को ही माध्यम बनाना पड़ता है। यह मानव शरीर साधना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होता है। मानव शरीर जो बाहर से साधारण दिखाई देता है, अपनी सगठन शक्ति एवं कर्मण्यता में अद्भुत होता है। शरीर के भीतरी आवरण का मुख्य अंग द्रव्य मन होता है और इसी द्रव्य मन की स्थिति के साथ भाव मन को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। आत्मा की शक्ति भाव रूप में प्रवाहित होती हुई द्रव्य मन को संचालित करती है और द्रव्य मन के माध्यम से मानव-शरीर को प्रभावित करती है।

जीवन में आत्मा से लेकर शरीर तक का सारा सम्बन्ध इस प्रकार जुड़ा रहता है। शारीरिक प्रक्रियाएँ भी कई प्रकार से होती हैं, जिनमें बाह्य प्रक्रियाएँ तो दिखाई देती हैं किन्तु मन के माध्यम से चलने वाली प्रक्रियाएँ तो भीतर ही भीतर चलती रहती हैं। यह भीतरी दृष्टि से चलने वाली प्रक्रियाएँ द्रव्य मन की होती हैं, किन्तु भाव मन की शक्ति उमड़े भी बढकर होती है और इन सब की संचालन शक्ति आत्मा के पास रही हुई है। इन सबका सम्बन्ध मंत्रवत् जुड़ा रहता है। जैसे बाहर से एक मोटर कार दौड़ती हुई दिखाई देती है, किन्तु उसका सम्बन्ध पहियों के साथ होता है तो पहियों का सम्बन्ध एजिन के साथ होता है। एजिन का सम्बन्ध ट्राइवर के साथ होता है। यदि ट्राइवर

“देवानुप्रिय ! राजगृह में सुलसा नाम की एक श्राविका रहती है । वह शीलवती और धर्म से प्रगाढ़ प्रेम रखने वाली है । यदि आप वहा जावें तो उस से मिल-भेंट कर धर्म के सम्बन्ध में कोई चर्चा उस से अवश्य करें ।”

“प्रभु की आज्ञा सिर-आखों पर है । सन्यासी ने कहा ”

सन्यासी के अवतार

सन्यासी को एक प्रकार की लब्धि (सिद्धि) प्राप्त थी । उस से जैसा भी चाहे, वैसा रूप वे बना सकते थे । सन्यासी चलते-चलते राजगृह में पहुँचे । जाते ही शहर के एक दरवाजे पर ‘ब्रह्मा’ का रूप धारण कर के वह बैठ गये । शहर में ब्रह्मदेव के आने की हल-चल मच गई । चारों ओर से लोग भाग-भाग कर उन के दर्शनों को दौड़ने लगे । परन्तु सुलसा ही एक ऐसी महिला थी, जो वहां न गई । उस ने सोचा—‘यह ब्रह्मा असली नहीं । फिर कल तक तो इन का कहीं कोई नाम भी नहीं था । आज ही आज तब ये कहा से आगये ? जान पड़ता है किसी ने उन का स्वाग-मात्र भरा है ।’

दूसरे दिन उन्हीं सन्यासी ने ‘विष्णु’ का और तीसरे दिन ‘महेश’ का रूप भरा । सभी नर-नारी दौड़-दौड़ कर वहा पहुँचे, परन्तु सुलसा ने ऊपर के विचार द्वारा उसे घोखा ही समझा । चौथे दिन पे ही सन्यासी ‘अर्हन्त महावीर’ बन कर बैठे । परन्तु सुलसा एक-मात्र वीर प्रभु की उपासिका हो कर भी वहा न पहुँची । हा ! दूसरे अविचारी लोगों ने अवश्य ही उन्हें सर्वज्ञ मान लिया ।

सुलसा के विचार

परन्तु सुलसा के विचारों की मथुरा गौकुल से न्यारी ही थी । उस ने सोचा—“महावीर ! यहां से इतने फासले पर अभी हैं । कल

में एक तप होता है । यही तप शरीर श्रम के आध्यात्मिक रूप को प्रकाशित करता है ।

आप देखते होंगे कि जिन सुकुमार व्यक्तियों ने अपने कोमल शरीर को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया होगा और जिन्होंने जूते व बूट अपने पैरों में पहिन कर भी कभी अधिक चलने की कोशिश नहीं की होगी, उन्हें ही जब आत्म-शुद्धि एवं शुद्ध प्रणिधान की लगन लग जाती है और उसके लिये एक तडप पैदा हो जाती है तो वे ससार के सारे सुखों को छोड़ कर मुनि धर्म अंगीकार करते हैं तथा अधनगे बदन और नगे पैरों से हजारों कोसों का परिभ्रमण करते हैं । कटीले और पथरीले मार्गों पर वे गति करते हैं—उनके पैर लहलुहान हो जाते हैं, फिर भी वे अपने उद्देश्य के प्रति विचलित नहीं होते हैं । साधारण व्यक्ति सोचते होंगे कि शुद्ध प्रणिधान के लिये इतना अधिक कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है अथवा आत्म-शुद्धि की साधना राजभवनो का सुख उठाते हुए क्यों नहीं की जा सकती है ? जान-बूझ कर ऐसा शरीर-कष्ट क्यों मोल लिया जाता है ? एक तो खुले पैरों से पैदल भ्रमण करना, फिर कहीं पानी मिला या नहीं मिला तो प्यास का कष्ट सहन करना और भूख, गर्मी, सर्दी की विकटताओं को सहते हुए केश लुंचन का कष्ट भी देखना—ये सब प्रक्रियाएँ क्यों की जाती हैं ? आत्म-शुद्धि करनी है तो भावों के साथ ही उसकी शुद्धि क्यों नहीं कर ली जाय ? आत्म-शुद्धि के साथ शरीर कष्ट की इन सारी प्रक्रियाओं का क्या सम्बन्ध है ? ऐसे कई प्रश्न ज्ञान दशा के अभाव में साधारण व्यक्तियों के सामने उपस्थित हो जाते हैं, जिन पर इन प्रक्रियाओं के आन्तरिक महत्व की दृष्टि से आध्यात्मिक चिन्तन किया जाय, तभी काया-क्लेश का मर्म स्पष्ट हो सकेगा ।

काया-क्लेश के तप का महात्म्य :

आत्म-शुद्धि का भार मानव शरीर को ही मुख्य रूप से ओढ़ना पड़ता है । जब सारी क्रियाएँ आत्मा के संचालन में शरीर के माध्यम से होती हैं तो त्याग और तप की क्रियाएँ भी शरीर ही के माध्यम से की जायगी । वारह प्रकार के तपों में पाँचवें क्रम पर इसी कारण से काया क्लेश के तप का उल्लेख है, जिसका अभिप्राय यह है कि काया को जो क्लेश या कष्ट देना है, उसका एक मात्र उद्देश्य आत्म-शुद्धि की अवस्था को प्राप्त करना है । काया क्लेश के तप का इसी दृष्टि से अपूर्व महात्म्य माना गया है ।

जब ऐश्वर्यपूर्ण कोमलता भरी परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों ने

हैं। तीर्थङ्कर पद को प्राप्त करने का एकमात्र साधन 'सम्यक्त्व' ही है। इस महासती सुलसा ने सम्यक्त्व ही के बल पर तीर्थङ्कर के नाम कर्म का उपार्जन किया था। वही भविष्य की चौबीसी में पन्द्रहवें तीर्थङ्कर होंगे। यह है सम्यक्त्व का जीता-जागता बल।

सति सुलसा : सम्यक्त्व का संदेश

मा सुलसा ! आ और आज की इन भारतीय महिलाओं को उसी परम पावन सम्यक्त्व का सन्देश तू दे जा।

अभ्यास के लिए प्रश्नः—

- [१] सुलसा के देव, गुरु और धर्म को घटाओ।
- [२] सुलसा और उस के पति रथिक के सम्भाषण का वर्णन अपनी भाषा में करो।
- [३] किसी देव या भैरव-भवानी और भोषों तथा सयानों के पास आकर पुत्र प्राप्ति के लिए उन की तरह-तरह की मित्रतें मानने का वास्तविक अर्थ क्या है ?
- [४] मुनि के वेश में देव ने सुलसा की अग्नि-परीक्षा कैसे ली ?
- [५] ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अर्हन्त महावीर का स्वाग भरणे वाले सन्यासी के प्रति सुलसा की कैसी श्रद्धा थी ?
- [६] सम्यक्त्व से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो जाता है ?

समकित पाकर नहीं तजे, वो पन्द्रह भव में शिव पाता है।

उत्कृष्ट आराधन जो करले, इस भव से मुक्ति में जाता है ॥

— गुरुदेव श्री जैनदिवाकरजी म.

हेतु ज्ञानपूर्वक इस शरीर को तपाया जाता है । पाद विहार करने में जहाँ जीवों की रक्षा का प्रसंग है तो उसी प्रकार शरीर को कष्ट देकर आत्मामिमुखी वृत्तियों को जाग्रत बनाने का भी पाद विहार का उतना ही लक्ष्य होता है । इसीलिये पाद विहार काया क्लेश है और तप है । मुनिराज दीक्षा लेकर जो पैदल परिभ्रमण करते हैं, वे भिन्न-भिन्न प्रकारों से तप साधना ही करते हैं । वे ग्रामानुग्राम उग्र विहार करते हैं तो उग्र का यह अर्थ नहीं कि वे भागते-दौड़ते हैं । उग्र का अर्थ है कि वे आत्म-रमण की मस्ती के साथ अधिकाधिक परिभ्रमण करते हुए अधिकाधिक जन-सम्पर्क साधकर जन मानस में से अशुद्धि को निकालने का कठिन प्रयास करते हैं ।

मुनियों के लिये पाद-विहार का प्रयोजन यह भी होता है कि वे छोटे से छोटे स्थान पर जाकर भी व्यक्तियों के जीवन में फैलने वाली अनैतिकता को दूर करने का उपदेश दें । यह काम किसी एक केन्द्र पर बैठ कर नहीं किया जा सकता है । इस कारण सन्तों के लिये प्रावधान है कि वे चातुर्मास समाप्ति के बाद आठ विहार व एक विहार पुन चातुर्मास में पहुँचने के लिये—इस प्रकार नौ विहार कम से कम- करें ही । इस प्रकार नौ-कल्प विहार होना चाहिये । इसका कारण है कि वे अनेकानेक शवों में स्पर्शना कर सकें, तो यह जो स्पर्शना होती है, वह तप है । कभी-कभी भाई देखते हैं कि महाराज बड़ा कष्ट उठा रहे हैं तो यह सही नहीं है । अगर इसको कष्ट समझा जायगा तो फिर विहार ही नहीं करेंगे । आत्म-शुद्धि एवं शुद्ध प्रणिधान को पाने के लिये मुनियों द्वारा देखा जाने वाला यह कष्ट सही तौर पर कष्ट की परिभाषा में नहीं आता है, बल्कि काया क्लेश तप की परिभाषा में आता है ।

यह याद रखिये कि शरीर के प्रत्येक परमाणु स्कन्ध के साथ आत्म-प्रदेश हैं और सभी प्रदेशों को उज्ज्वल बनाकर शुद्ध प्रणिधान प्राप्त करना है तो उस भावना के साथ शरीर के कष्ट को कष्ट नहीं समझा जाना चाहिये । इस शरीर कष्ट को आत्म-शुद्धि का साधन मानकर चलना चाहिये । पैदल चलते-चलते ऊबड़-खाबड़ जमीन आती है और उस पर चलना मन को पसन्द नहीं होता है क्योंकि शरीर तो गादी तकियों का आराम चाहता है । किन्तु ये सब अशुद्ध प्रणिधान की आदतें शरीर कष्ट के बिना छूटती नहीं हैं । सिर पर से केशों का लोच करते समय मन को बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन आत्मा को निखारने की जिज्ञासा वाला साधक उस क्रिया में शुद्ध प्रणिधान का

योग्य मन्त्री के समान उचित सलाह देती । (२) उस की सेवा करते समय वह दासी बन जाती । (३) अपने पतिदेव को भोजन कराने में एक सु-माता के भावों को वह अपने में ले आती थी । (४) वही शयन के समय उस के लिए रम्भा बन जाती । (५) धर्म कार्यों में वह सदा अपने पति के अनुकूल रहती । (६) क्षमा में सचमुच में वह पृथ्वी के समान ही सहनशील थी ।

वस ! यही कारण था, कि समय-समय पर अपने पतिदेव को वह जीती-जागती शक्ति का रूप धारण कर अनेकों प्रकार के दुर्व्यसनों और पाप-पंकज में फंसने से तत्काल ही बचा लिया करती थी ।

पत्नीधर्म का कर्तव्य

पतिव्रता नारियों का कर्तव्य और धर्म भी तो यही है, कि जब-जब उन के पतिदेव किसी पाप-पक अथवा दुराचरण में फंसने को उतारू हो जावें, वे तत्काल ही अपने अनुपम गुणों के बल से उन्हें हटक कर रोक रक्खें । कदाचित् वह समझें, वैसा करने में उन के पतिव्रत-धर्म को आघात पहुँचता है । नहीं कदापि नहीं । हां ! ऐसा नहीं करने में तो अवश्य ही उन का पतिव्रत-धर्म कलंकित होगा । उदाहरणार्थ-मानों किसी का पति शराबी है, तो उसे उस लत से छुड़ाना तो अवश्य ही उस की पतिव्रता नारी का धर्म है, परन्तु ऐसा न करते हुए स्वयं को भी उस लत में फंस मरना तो घोर पाप ही है । इसी तरह यदि पति वेश्यागामी अथवा पर-दारा रत है, तो अपने सदाचार-युक्त सतत्-प्रयास से उसे उस से मुक्त करना, उस की पतिव्रता नारी का धर्म है । किन्तु यह तो किसी भी प्रकार धर्म और न्याय-संगत नहीं कि उस के साथ-साथ वह स्वयं भी कुलटा बन जावे या दलाल बन कर अपने पतिदेव और उस के वंश का तहस-

और उस समय पैरों से खून की धाराएं भी निकलें तब भी उसका यही अनुसन्धान चलना चाहिये कि वह काया क्लेश तप का आराधन कर रहा है । शरीर मोह के साथ जुड़ी हुई मूर्च्छित आत्मा की शक्तियों को जागृत बनाने की यह भव्य साधना होती है ।

आत्म-शक्ति की स्वतन्त्रता का यह काया क्लेश तप अनुपम साधन है । साधक यह विचार करे कि मैं जो शरीर को कष्ट दे रहा हूं, वह आत्मा को आनन्द देने वाला है । सर्दी और गर्मी के अनुभव तथा केश लुंचन की पीड़ा से शरीर का मोह छूटेगा और शरीर का मोह जब छूट जायगा, तभी आत्म-स्वरूप के सत्य-दर्शन हो सकेंगे । शरीर-मोह छूटने से आत्मा की शक्तियाँ उस परतन्त्रता से मुक्त बनेंगी और स्वतन्त्र होकर आत्म-विकास के मार्ग पर कार्यरत होगी । तब मन और इन्द्रिया प्रणिधान की अशुद्धता से निकल कर शुद्धता की दिशा में गति करेंगे । जब तक बाह्य शरीर के रूप पर ममता बनी रहती है तो सारी शक्तियाँ भी उसके बाह्य रूप को ही सजाने सवारने और विकारों में ले जाने का कार्य करती हैं, उस समय आत्म-स्वरूप का भान नहीं रहता है । एक दिशा से हटा कर ही किसी को दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं । इसी प्रकार आत्मिक शक्तियों को शरीर मोह की दिशा में से हटावेंगे, तभी उन्हें आत्म-शुद्धि की दिशा में मोड़ सकेंगे । यही दृष्टि बिन्दु है कि काया क्लेश के तपाराधन से आत्मा की समस्त शक्तियों को शरीर मोह से स्वतन्त्र बनाई जा सके और उन्हें आत्म-शुद्धि एवं शुद्ध प्रणिधान की उपलब्धि हेतु नियोजित किया जा सके । आत्मिक शक्तियाँ जब उन्मुक्त होकर स्वहित एवं लोकहित के कार्यों में नियोजित होनी हैं तो उसके परिणाम निश्चय ही आश्चर्यजनक होते हैं क्योंकि आत्मबल के समक्ष शरीर बल की कोई तुलना ही नहीं होती है ।

शरीर-कष्ट परीक्षा के तुल्य :

आत्म-शुद्धि के लक्ष्य से काया क्लेश तप के जरिये शरीर के जिन कष्टों को सहन करने का निर्देश है, उन्हें परीक्षा के तुल्य माना जाना चाहिये । कष्ट सहन के समय कितनी शान्ति और समभावना रहती है—यही मापदण्ड होता है कि कोई काया क्लेश के तप में कितनी उत्कृष्ट स्थिति तक पहुँचा है । इस कारण ये शरीर कष्ट एक प्रकार से परीक्षा के तुल्य हैं जो व्यक्ति के विकास के परिचायक होते हैं । सभी जानते हैं कि परीक्षा के क्षण तीक्ष्ण हैं । विद्यालय में छात्रों की परीक्षा के दिन आते हैं तो वे किस मेहनत

साथ ही-साथ रहता था। और तो और राजा अपने साथ उसे रनिवास तक में निश्चय हो कर ले जाता था। अपने पतिदेव की इतनी गहरी कृपा उस पर देख शिवादेवी का भी उस से पर्याप्त परिचय हो गया था। परन्तु मन्द बुद्धि मन्त्री ने इस प्रेम-पूर्ण परिचय का कुछ और ही अर्थ निकाला। इसे हम उस की कुलीनता का दोष कह सकते हैं। मन्त्री, रानी के अनुपम रूप-सौंदर्य को देख-देख मन ही मन अधीर हो उठता। वह किसी भी तरह उस के प्यारों से भी प्यारे शील-धर्म को खण्डित करना चाहता था।

महामन्त्री के प्रयास

एक दिन उस का मन मचल पड़ा और वह रानी को हथिया लेने का पडयन्त्र रचने लगा। अब वह राजा को अनेकों प्रकार के ऐसे कामों में फसा देने लगा जिस से वह सप्ताहों तक रनिवास में पहुँच नहीं पाता। इसी अवधि में मन्त्री ने शिवादेवी की मुख्य दासियों को फोड़ कर अपनी ओर मिला लिया और धीरे-धीरे उन्हीं के द्वारा वह रानी को अपना प्रेम-भाजन बना लेने का अपने बल भर प्रयत्न करने-कराने लगा। परन्तु शिवादेवी का शील-व्रत कोई ऐसा-वैसा तो था नहीं, जो फूँक देने से उड़ जाता। वह तो हिमाचल के समान अचल और सागर के समान गम्भीर था। तब मन्त्री की तर्जन-गर्जन और भाति-भाति के भुलावा रूपी फूँक से वह उड़ भी तो कैसे सकता था ? मन्त्री के सारे सिर तोड़ परिश्रम पूर्वक प्रयत्न आकाश में किले बाधने के समान ध्वंश हो गये।

भूदेव का अनुचित कृत्य

एक दिन राजा किसी से मिलने को अपनी राजधानी को छोड़ बाहर गया। मन्त्री ने अपने मनसूये को फूलने-फलने का इसे बड़ा

और उस समय पैरों से खून की धाराएं भी निकलें तब भी उसका यही अनुसन्धान चलना चाहिये कि वह काया क्लेश तप का आराधन कर रहा है । शरीर मोह के साथ जुड़ी हुई मूर्च्छित आत्मा की शक्तियों को जागृत बनाने की यह भव्य साधना होती है ।

आत्म-शक्ति की स्वतन्त्रता का यह काया क्लेश तप अनुपम साधन है । साधक यह विचार करे कि मैं जो शरीर को कष्ट दे रहा हूं, वह आत्मा को आनन्द देने वाला है । सर्दी और गर्मी के अनुभव तथा केश लुंचन की पीड़ा से शरीर का मोह छूटेगा और शरीर का मोह जब छूट जायगा, तभी आत्म-स्वरूप के सत्य-दर्शन हो सकेंगे । शरीर-मोह छूटने से आत्मा की शक्तियाँ उस परतन्त्रता से मुक्त बनेंगी और स्वतन्त्र होकर आत्म-विकास के मार्ग पर कार्यरत होगी । तब मन और इन्द्रिया प्रणिधान की अशुद्धता से निकल कर शुद्धता की दिशा में गति करेंगे । जब तक बाह्य शरीर के रूप पर ममता बनी रहती है तो सारी शक्तियाँ भी उसके बाह्य रूप को ही सजाने संवारने और विकारों में ले जाने का कार्य करती हैं, उस समय आत्म-स्वरूप का भान नहीं रहता है । एक दिशा से हटा कर ही किसी को दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं । इसी प्रकार आत्मिक शक्तियों को शरीर मोह की दिशा में से हटावेंगे, तभी उन्हें आत्म-शुद्धि की दिशा में मोड़ सकेंगे । यही दृष्टि बिन्दु है कि काया क्लेश के तपाराधन से आत्मा की समस्त शक्तियों को शरीर मोह से स्वतन्त्र बनाई जा सके और उन्हें आत्म-शुद्धि एवं शुद्ध प्रणिधान की उपलब्धि हेतु नियोजित किया जा सके । आत्मिक शक्तियाँ जब उन्मुक्त होकर स्वहित एवं लोकहित के कार्यों में नियोजित होनी हैं तो उसके परिणाम निश्चय ही आश्चर्यजनक होते हैं क्योंकि आत्मबल के समक्ष शरीर बल की कोई तुलना ही नहीं होती है ।

शरीर-कष्ट परीक्षा के तुल्य :

आत्म-शुद्धि के लक्ष्य से काया क्लेश तप के जरिये शरीर के जिन कष्टों को सहन करने का निर्देश है, उन्हें परीक्षा के तुल्य माना जाना चाहिये । कष्ट सहन के समय कितनी शान्ति और समभावना रहती है—यही मापदण्ड होता है कि कोई काया क्लेश के तप में कितनी उत्कृष्ट स्थिति तक पहुँचा है । इस कारण ये शरीर कष्ट एक प्रकार से परीक्षा के तुल्य हैं जो व्यक्ति के विकास के परिचायक होते हैं । सभी जानते हैं कि परीक्षा के क्षण तीक्ष्ण हैं । विद्यालय में छात्रों की परीक्षा के दिन आते हैं तो वे किस मेहनत

जूते पड़े हों। वह मिटपिटा कर यहाँ से चलते ही बना। घर पहुँचते ही मन्त्री का मन उसे कोसने और नोचने-खसोटने लगा। उस का खाना, पीना, सोना और बैठना सब के सब हराम हो गये। अब उसे यदि कोई चिन्ता थी, तो यही कि राजा के आने पर रानी के द्वारा जब उस के पाप का भड़ा फूटेंगा। उस घड़ी, उस की क्या दुःशा होगी ? केवल इसी चिन्ता ही चिन्ता में वह बीमार पड़ गया।

महामन्त्री भूदेव आरवन्त हुआ

राजा ने आते ही मन्त्री को बुलवा भेजा। पापी का मन पहले से ही बालू की दीवार के समान होता है। उस का मन अब रह-रह कर उसे खाने लगा। परन्तु पतझड़ के बाद जैसे बसन्त आता है, ठीक वैसे ही अन्धकार में भी आशा की एक झलक दिखाई दे ही जाती है। इसी नाते बीमारी के कारण हलन-चलन की असमर्थता प्रकट करते हुए राजा के सामने उपस्थित न हो सकने की अपनी विवशता उस ने दिखाई। पर राजा को उस के बिना चैन कहा था ? वह स्वयं शिवादेवी के साथ उस के घर पहुँचा और बीमारी का हाल पूछने के पश्चात् वे दोनों के दोनों उस की सेवा-शुश्रूषा में लग पड़े। अब तो उस का पाप उसे और भी खाने लगा। उन दोनों की परिचर्या से उसे यह प्रत्यक्ष हो गया, कि रानी ने राजा के सामने उस के पाप की पोल नहीं खोली है तथा उन दोनों का धर्ताव भी उस के साथ, पहले ही जैसा है।

भूदेव का मानसिक-प्रायश्चित्त

तब तो अपने काले फारनामों पर मन ही मन पछताने और पछने लगा—

“हा हन्त ! शिवादेवी जैसी सती-साध्वी के शील को दूषित

चाहिये । वही मंजूर यदि सम्यक् ज्ञानी है तथा उदरपूर्ति से ऊपर श्रद्धा के साथ आत्म-शुद्धि के लक्ष्य को अपनाता है तथा उस लक्ष्य से शरीर कष्ट देखता है तो वह तप की कोटि में आ जायगा । हा, उसके शरीर कष्ट में तप का भाग उतना ही होगा, जितना वह आत्म-शुद्धि के प्रयास से सम्बन्धित होगा । यदि लक्ष्य भौतिक है और शरीर कष्ट उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये है तो वह काया क्लेश का तप नहीं है ।

काया क्लेश आत्माभिमुखी हो :

इस दृष्टि से काया क्लेश तप की कसौटी यह होगी कि वह शरीर-कष्ट आत्माभिमुखी होना चाहिये । सोचिये कि कोई जेल में जाता है, वहाँ उसे नाना प्रकार की यत्रणाएँ मिलती हैं—चावुक भी लगते हैं और कभी-कभी बिजली का करेन्ट तक दिया जाता है तो उसमें उसे कितना कठोर शरीर कष्ट सहना पड़ता है ? कई बार ऐसा शरीर कष्ट साधु के केश लुंचन के कष्ट से भी कठोरतर हो जाता है, किन्तु उस शरीर कष्ट का मूल्यांकन उसकी अन्त-करण की भावना एवं उसके ज्ञान व विवेक के आधार पर ही किया जा सकता है । वैसे तो एक कैदी ऐसा सारा कष्ट-सहन अज्ञानपूर्वक करता है, अतः वह निरर्थक होता है । किन्तु यदि वह ज्ञानपूर्वक सही धरातल पर खड़ा हो तथा आत्माभिमुखी बन कर उन कष्टों को समभाव से सहन करे तो उनका मूल्य भी तप के तुल्य होने लगता है ।

बाहर से भोगा जाने वाला शरीर कष्ट सार्थक तब बनता है जब उसका सूत्र आन्तरिकता से जुड़ा हुआ हो और वह सूत्र आत्माभिमुखी हो । एक व्यापारी दुकान पर बैठ कर तप भी कर रहा हो, तब भी वह यही सोचता है कि दुकान पर तप कैसे हो सकता है ? परन्तु यदि उसमें विवेक हो तो वह दुकान पर बैठ कर तथा व्यापार करता हुआ भी काया क्लेश का तप कर सकता है या उसका कुछ भाग ला सकता है । सोचने की बात है कि यह कैसे हो सकता है ? व्यापार करते हुए भी यदि उसकी अन्तर्भावना यह रहे कि व्यापार ही उसके लिये सब कुछ नहीं है । निर्वाह के लिये यह साधन है किन्तु आत्म-शुद्धि का लक्ष्य सर्वोपरि है तथा उसके लिये व्यापार में किसी भी प्रकार की अनैतिकता नहीं की जानी चाहिये । ऐसी भावना के साथ एक ओर उसका व्यापार नैतिक बनेगा तो मूल में आत्म-शुद्धि का कार्य भी सफल होगा । तो उसके अम एवं शरीर कष्ट में जो आत्म शुद्धि का भाग है, वह काया क्लेश का तप ही कहनावेगा । आवश्यक यह है कि व्यापार में भी उसकी

मे उन सभी प्रकार के कामान्ध पुरुषों को चितौनी देते रहते हैं कि इस ओर कुभावना से कोई भूल कर भी न देखें और न आवें । नहीं तो, ये धधर फटम रखने ही झूब मरेंगे । क्योंकि—

“पर नारी पैनी छुरी, तीन ठौर तें खाय ।

धन छीजे, जोवन हरे, मुए नरक ले जाय ॥”

रानी के इस कथन का मन्त्री के रोम-रोम ने हृदय से समर्थन किया । उस की कुभावनाएं तब तो उसी क्षण उस के दिल की दर्राज से नौ-दो-ग्यारह हो गई । अब शिवादेवी उस की आंखों में एक वह्नि मात्र रह गई । फिर उस के शरीर में कोई रोग रहता ही क्यों ? रोग तो सारा भय ही का था । भय के भागते ही उस के पैर उछल पड़े । उम्मी क्षण वह निरोग हो गया । राजा और रानी दोनों राज महलों को लौट पड़े ।

शिवा की सतीत्व-शक्ति

सच है, एक शीलवती माता क्या नहीं कर सकती ? वह चाहे तो अपने शील के प्रबल बल-विक्रम से ससार की हस्ती को बात की बात में मिटा सकती है । समुद्रों को पल भर में बाध सकती है और पर्वतों को राई-राई कर सकती है । उस की आज्ञा सूरज के सिर और आखों पर रहती है । देवता लोग उस के इशारों पर नाचते हैं । शिवा का शीलधर्म इतना प्रबल था कि किसी मनुष्य को कभी कोई साप काट खाता तो शिवा के हाथ का स्पर्श मात्र उस के लिये गारुड़ी-मन्त्र और स्वयं गरुड़ बन जाता था । वह धधकती हुई आग के अंगारे को हंसते-हंसते अपने हाथ में उठा लेती और वह अंगारे उस के लिये चन्दन से भी अधिक शीतल बन जाते थे ।

सादर वन्दे !

धर्म जीवन का एक अंग नहीं, सदाग बनता-चाहिये । धर्म-क्रिया अथवा धर्म-स्थान में धर्म का ध्यान रखें तथा बाकी संसार कार्यों में धर्म को कोई महत्व न दें तो इससे बढ कर धर्म का उपहास दूसरा नहीं हो सकता है । आप यह क्यों नहीं सोचते कि धर्म-स्थान में मैं हूँ तो वहाँ भी शुद्धता से धर्म-क्रिया कछ् किन्तु जब गृहस्थ के कार्यों में लगूँ तब वहाँ भी विवेक तथा आत्माभिमुखी वृत्ति रखूँ । वह भी धर्म का ही कार्य होगा । अगर प्रत्येक कार्य में गृहस्थ विवेक रखता है तो सारी काया क्लेश की क्रियाएं उतने अशों में उधर मुड़ कर धर्म का रूप ही धारण करेंगी ।

दृष्टि के साथ सृष्टि बदलती है :

लोग कहते हैं कि हमसे उपवास नहीं हो सकता है—दूसरा तप भी नहीं होता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपसे यह सब नहीं होता तो उसे मत करिये, किन्तु जो कर सकते हैं, उसे भी करने में पीछे क्यों रहते हैं ? आप अपने घरेलू कार्यों की पद्धति में तो परिवर्तन ला सकते हैं तो विवेक के साथ उस हेतु अपनी दृष्टि को बदल दीजिये और फिर देखिये कि दृष्टि के बदलने के साथ सृष्टि कैसी बदल जाती है ? फिर उसी शरीर कष्ट के सहने में काया क्लेश तप का अंश आने लगेगा । दृष्टि की सृष्टि बदली तो समझिये कि समग्र जीवन का क्रम ही बदलने लगेगा, और जीवन की सारी प्रक्रियाएं आत्म-शुद्धि के लक्ष्य में केन्द्रित होकर व्यवस्थित रूप से चलने लगेंगी । उन प्रक्रियाओं में कष्ट तो होगा परन्तु सहने जैसा अनुभव नहीं होगा । उस कष्ट में आत्मा के मंजने की झलक दिखाई देगी और जब ऐसी अनुभूति होने लगेगी तो यह निश्चित मानिये कि वहाँ काया क्लेश का तप सार्थक बन गया है ।

जीवन क्रम में परिवर्तन लावें :

साधु जीवन में तो काया क्लेश तप की सर्वत्र आराधना करनी ही पड़ती है किन्तु उस आराधना में भी अधिक से अधिक वास्तविकता आनी चाहिये तथा शरीर कष्ट को आत्म-शुद्धि एवं आत्म-जागृति का एक सबल माध्यम मानकर चलना चाहिये । किन्तु यदि गृहस्थ अपने जीवन क्रम में परिवर्तन लावें तथा इस तप की महत्ता को ग्रहण करें तो संसार के वायुमण्डल में फैली विषमता की जड़ों को नष्ट कर सकते हैं । जब शरीर श्रम स्वयं के स्वार्थ के लिये नहीं, सामूहिक हित एवं कल्याण के लिये लगेगा तो उसका रूप निश्चित ही नैतिक और पवित्र होगा । वैसा शरीर श्रम ही शरीर कष्ट होता

भगवान् महावीर के समय में महाराज चेटक विशाला नगरी के अधिपति थे। उन के सात पुत्रियां थीं। उन में से एक नाम था ‘विशाला’ जो सिद्धार्थ को विवाही गई थी। दूसरी राजकुमारी का नाम ‘पद्मावती’ था। पद्मावती का विवाह बिहार प्रान्त के ‘चम्पापुरी’ नरेश ‘महाराजा दधिवान’ के साथ हुआ था।

पद्मावती अपने समय की महिलाओं में क्या नैतिक और क्या धार्मिक, सभी कार्यों में घड़ी ही चढ़ी-बढ़ी थी। स्त्रियोचित कलाओं में तो वह इतनी निपुण थी कि वह ‘कार्येण मन्त्री’ की उक्ति को सोलह आना सफल करती थी।

एक दिन पद्मावती ने रात के पिछले प्रहर में एक शुभ स्वप्न देखा और जिस का फल अपनी कोंग से एक पुत्र-रत्न के प्रसव का उगम ने समझा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि उस ने अपने गर्भवती होने का अनुभव होगा। गर्भवती होने के तीन महीने बाद उसे अच्छे-अच्छे दोहले उत्पन्न होने लगे।

पुण्यवान की पहचान

ऐसे तो स्वप्न तथा दोहले उन दिनों (गर्भावस्था में) सभी स्त्रियों को आने हैं। परन्तु वे स्मरण रहें या न रहें यह बात निराली है।

प्रतिसंलीनता तप की आराधना

“शान्ति जिन एक मुझ वीनती.....”

शान्ति स्वरूप की प्राप्ति विषयक अनुसन्धान में जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रपंग चल रहा है, उसी महत्वपूर्ण तत्त्व को अन्तःकरण की शक्ति से यदि सवार लिया गया—उसको पवित्र बना लिया गया तो जीवन का सम्पूर्ण सार इस आत्मा को उपलब्ध हो जायगा। यही सार शुद्ध प्रणिधान है, जिसे प्राप्त करने के लिये शास्त्रकारों ने कई प्रकार के विधि-विधान निर्धारित किये हैं। इन सब विधि-विधानों का लक्ष्य यह है कि जीवन की सारी वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ अन्यान्य स्थानों से हट कर आत्म-शुद्धि में केन्द्रस्थ बनें और आत्मिक शक्ति बलवती होकर तेजस्वी स्वरूप धारण कर ले।

आत्मा जितनी बलवान बनेगी, उतनी ही वह शुद्ध प्रणिधान की स्थिति को अपने नियमिन नियन्त्रण में रख सकेगी। विधि-विधानों के पालन से आत्मा का बल बढ़ता है और यही बल जब अति सुदृढ़ हो जाता है तो वह किसी भी बाहरी आघात या सघर्ष से टूटता नहीं, बल्कि उन आघातों और सघर्षों को ही समाप्त करके अधिकाधिक देदीप्यमान बनता जाता है। इसी बलवृद्धि के आघार पर आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थिरीभूत रह सकती है। जब तक आन्तरिक शक्ति प्रकट नहीं होती है बाहरी दृश्यों से प्रभावित होकर आत्मा डगमगाती रहती है। ये भौतिक प्रलोभन आत्मा को पग-पग पर चल-विचल बनाते हुए अपने मूल स्थान से नीचे की ओर घसीटते रहते हैं।

भौतिक पदार्थ स्वयं चेतन नहीं होते, जो आत्मा को चंचल बनावें। वे तो जड़ होते हैं और यह नहीं जानते कि वे अपने आप किसी को चंचल बना रहे हों। पदार्थ तो अपने स्वभाव में रहते हैं, परन्तु उन पदार्थों में आत्मा को चंचल बनाने की जो शक्ति आती है, वह भी आत्मा ही के सम्पर्क

अपने पतिदेव के सम्मुख प्रकट न कर सकी । अपने इस विचार के पूर्ण न होने के कारण वह भीतर ही भीतर कसमसाती थी । उस कसमसाहट का परिणाम उस के शरीर पर गिरा और वह प्रतिदिन दुर्बल होने लगी । पद्मावती के शरीर को कृश होते देख राजा को बड़ी चिन्ता हुई । परन्तु ध्यानधीन करने पर जब उसे उस के कारण का पता लगा, उसी समय उस ने रानी की भावना को अपने बल भर पूरा करने का प्रयत्न किया ।

हाथी चिगड गया

एक दिन राजा ने हाथी की सवारी की । रानी ने भी अपनी इच्छानुसार वेश धारण कर के अपने पति का साथ दिया । थोड़ी सी शरीर-रक्षक सेना भी उन्होंने ने उस समय अपने साथ ले ली । अभी-अभी पड़ोस के जंगल में वे जा करके पहुँचे ही थे, कि इतने ही में दया बड़े जोरों की चली । उस के कारण हाथी मचल कर भाग निकला ।

राजा की सलाह

भागने-भागते ज्यों ही एक विशाल वट वृक्ष के नीचे से हो कर वह गुजरने वाला था, कि इतने ही में राजा ने रानी से कहा—

“अपने उस पेड़ के नीचे पहुँचते ही उस की शाखाओं से लटक रहने और हाथी को निकल जाने देंगे ।”

दोनरार कलु वीर है !

रानी ने राजा के कथन का अनुमोदन किया । परन्तु गर्भवती होने के कारण वह उस समय अपने शरीर भार को ठीक-ठीक न सभाह सकती । परिणाम यह हुआ, कि राजा तो शाखाओं से लटक

भी जागृत बनाने में प्रभावित करती है । सच्ची जागृति उसे ही कहेंगे कि उसके बाद इन्द्रियो के विषय आत्मा को प्रलुब्ध और अपने स्वरूप से विचलित नहीं बना सकते हैं । इस जागृति से आत्मा को ऐसा सम्बल मिल जाता है कि वह अपनी सही स्थिति में सुदृढ़ हो जाती है । वैसी स्थिति में वह अपने पास में रहने वाले और प्रभावित होने वाले कर्म वर्गणा को तटस्थ दृष्टि से देखने लग जाती है । तब वे कर्म वर्गणा के पुद्गल उस जागृत आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाते हैं , तब आत्मा की स्थिति तटस्थ दृष्टा की सी हो जाती है ।

यह चैतन्य शक्ति ही आत्म-विस्मृत बन कर स्वयं ही कर्म-बन्धन का कारण बनती है तो यही अपनी जागृति से उन्ही कर्म-बन्धनों को टूक-टूक कर देती है । एक दिन अपनी परम तेजस्विता से कर्म-बन्धनों से सम्पूर्णतः मुक्ति प्राप्त कर लेती है ।

वैज्ञानिक का सा निरीक्षण व परीक्षण :

जागृत आत्मा एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण एवं परीक्षण की प्रक्रियाओं में तटस्थ दृष्टा बन जाती है । विज्ञान के किसी नये आविष्कार करने की जिज्ञासा रखने वाला वैज्ञानिक पहले प्रयोग करता है—एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाता है और निरीक्षण करता है कि उस मिश्रण का दोनों पदार्थों पर कैसा प्रभाव पड़ा ? वह फिर परीक्षण का परिणाम निकालता है कि अमुक मात्रा में मिश्रण करने से अमुक प्रकार का प्रभाव होता है । इस परिणाम के आधार पर ही वैज्ञानिक पदार्थों की पारस्परिक प्रभावशीलता का अध्ययन करता है और उससे नये आविष्कारों की खोज करता है । यह ध्यान रखने की बात है कि पदार्थों की पारस्परिक प्रभावशीलता में वह वैज्ञानिक अपना भान नहीं भूलता है—स्वयं तटस्थ दृष्टा रह कर पदार्थों के विभिन्न मिश्रणों के परिणामों को तोलता है ।

वैज्ञानिक जब एक रासायनिक पदार्थ में उससे विपरीत स्वभावों विप या रसायन को मिलाता है तो उसमें उबलने, जलने या नष्ट होने की स्थिति भी सामने आती है । वैज्ञानिक इस दृश्य को शान्त एवं तटस्थ भाव से देखता है, किन्तु उस उबाल या जलन में स्वयं नष्ट नहीं हो जाता । वह तो उस निरीक्षण एवं परीक्षण से अपने बचाव का ही उपाय खोजता है । वैज्ञानिक की सी निरीक्षण एवं परीक्षण की वृत्ति यदि जागृत आत्मा भी ग्रहण कर ले तो वैसी जागृत आत्मा पाप के कीचड़ में खड़ी होकर भी कमल के

मुने री । मैंने निर्वल के बल राम ।
अप-बल, तप-बल और बाहु-बल, चौथो है बल दाम ।
'मूर' किशोर-रूपा ने मय बल, हारे को हरि-नाम ॥

आश्रम में

उस निर्जन-रन में यूं अकेली विचरते-विचरते वह एक तापस के आश्रम में जा पहुची । आश्रमवासियों ने उसे एक कुलीन महिला जान कर बड़ी ही सभ्यता पूर्वक उसे आश्रय दिया । ज्यो-त्यो करके चातुर्मास के समय को फल-मूल के आधार पर रह कर उस ने पढ़ा गुजारा । तब यह वहां से चल निकली और तापस के द्वारा बताये हुए मार्ग का वह अनुसरण करने लगी । परन्तु उस के सकट सम्पन्न समय का अभी अन्त निकट नहीं आया था ।

वन-प्रदेश में

अब उस मार्ग पर चलते-चलने वह और भी ब्रीहड वन-प्रदेश में पहुँच गई । वहां शेरों की दहाड उसे सुनाई देने लगी । कई प्रकार के अन्य वनले जीव-जन्तु भी उसे वहां इधर-उधर दीग्य पडने लगे । वहां के उस वातावरण को देख उस ने अपने जीवन को मौत के चगुल में फसा हुआ देखा ।

रानी पद्मावती की आत्मालोचना

तब तो उस ने मागारी मन्यारा (मनाधि) ले लिया और अपने पूर्व-एत पापों की वह इस प्रकार आलोचना-समालोचना करने लगी-

“मैंने पृथ्वी, पानी, अग्नि, एवा तथा वनस्पति आदि के जीवों की निष्कारण ने पभी कोई हिंसा की हो और ब्रह्मा कर के मैं प्रसन्न होऊँ, तो ऐसा पर के मैंने अति ही घुग किया है । उन सम्पूर्ण जीवों के प्रति मैंने अति ही ही घुग किया है । उन सम्पूर्ण जीवों से

रानी बोली,—

“ग्रामेमि सव्वे जीवा , मज्जे जीवा खमत्तुमे ।

मिस्सी मे सव्व भृएसु, वेरमज्जक न केणई ॥”

यू वह अपने कर्मों की आलोचना और समालोचना करके रात में उसी निर्जन और घीहड़ वन-प्रदेश में सो रही ।

पुत्र-जन्म का आनंद एवं मन की विचार-तरंगें

उसी रात में उम सुनमान वन की भूमि में उस ने एक पुत्र को प्रसव किया । उस क्षण एक ओर उस के मन मानस में आनन्द का समुद्र उमट उठा था, तो दूसरी ओर उसी में प्राचीन काल की अपनी धर्म-सम्पन्न दशा की स्मृतियों के जागृत हो आने और राजधानी में राजकुमार के उत्पन्न होने पर वहा कितनी खुशिया और कैसी-कैसी रंग-रेलियां मचाई गई होतीं ? उस दिन तोपों की गटगटाहट के कारण कान बहरे हो जाते, घाजों की गगन-भेदी-ध्वनि होती, भाति-भाति की घघाहट आई होती । पर हाय ! आज तो एक फूटी थाली भी न बज पाई । आदि-आदि बातों की स्मृति हो आने के कारण फायरता, चिंता, निराशा और कमममाहट के काले बादल भी अपना घोर गर्जन कर रहे थे । पर बेचारी असहाय और दीन-हीन अथला मिवाय रोने-बिसूरने के उस समय और करती ही क्या ? उठ पर पैटी और घालक के गले में महाराजा दधिवाहन की दी हुई मुद्रिका बांध दी । तदनन्तर घालक को वस्त्र में लपेट कर वहीं रख दिया और आप अपने शरीर को साफ करने के लिए पटोस पे जलाशय पे पाम पट्टी ।

नवजात शिशु : भंगी के घर में

उसी दीप फिरता फिरता एक मेहतर उधर आ निकला । अमं

दुनिया के जब आसू में, भगवान् स्नान कर लेते ।
तब कम्पण लोचनों में लग्य, उस का सब दुख हर लेते ॥५॥
नयनों की नव-गंगा में, जब आसू' बन कर हरि आते ।
दिल के पिघले पानी में, वे अपनी चमक दिखाते ॥६॥

गानी की दीक्षा और पुत्र का पता

घम ! इसी नाते पद्मावती के जीवन में एक अपूर्व चमक आने वाली थी । यही कारण था कि उस पर दुख पर दुख आ कर दूटे । गानी उदास हो कर वहा से चल निकली । चलते-चलते वह साध्वियों के पास आई और प्रसन्नता पूर्वक दीक्षित हो गई । परन्तु उस बालक की टोह तो वह सदा करती ही रही ।

‘जिन ग्योजा-तिन पाइया, गहरे पानी पँठ ।’

इस नाते अन्त में उसे पता भी लग गया कि अमुक मेहतर के यहा वह बालक है ।

कारकण्ट का वचन

पालक एतद् ही मयाना अब हो गया था, कि उसी समय से वह पदा पाम पर ने लगा । जिस काम कर ने वाली प्रकृति के ग्यून से हम के शरीर की रचना हुई थी, वह एक राजा की मन्तान थी । तब तो अपनी उम्र के बालकों को इकट्ठा कर के एक टोली घनाता । उस टोली पर वह स्वयं नो ‘राजा’ बन जाता । शेष में से किसी को वह भन्त्री, किसी को सेनापति, एक को कोषाध्यक्ष, दूसरे को मजिस्ट्रेट और किसी को शहर कोतवाल के उच्चे-उच्चे पदों के लिये चुनता । शेष सबेरे पालकों को वह अपनी प्रजा बना कर हर प्रकार से उन का मनोरञ्जन वह करता ।

राजा ही नहीं, अपने वलियत शासन-सम्बन्धी कामों की

बनानी है और इस काम में जो प्रतिकूल पदार्थ हैं, उनकी तरफ अपने मन और इन्द्रियो को बढ़ने से रोकें । रस परित्याग के तप से रसना पर नियन्त्रण किया जाता है तो प्रतिसलीनता के तप से सभी इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखने का अभ्यास करना होता है । यह तप भी खाते-पीते किया जा सकता है क्योंकि मन को ऐसा मोह देने का कार्य इस तप की आराधना से करना होता है कि प्रत्येक क्रिया आत्माभिमुखी बन जाय । यह तप साधु जीवन के लिये तो है ही, परन्तु गृहस्थ भी अपने जीवन में इस तप को अपनी भावनाओं में समुचित परिवर्तन लाकर साकार रूप दे सकता है ।

भावनाओं में परिवर्तन का सूत्र :

प्रतिसलीनता का तप मन और इन्द्रियो की स्वच्छन्दता पर अंकुश लगाता हुआ भावनाओं को शरीर मोह से आत्म-जागृति की दिशा में आगे बढ़ाता है और इस प्रकार भावनाओं में नये उद्बोधक परिवर्तन का सूत्र पैदा करता है । आप चिन्तन कीजिये, अडोपकरण की दृष्टि से इन्सान, जहाँ शरीर पर धारण करने के लिये वस्त्रों की आवश्यकता महसूस करता है, किन्तु इस आवश्यकता की पूर्ति के दो रास्ते हो सकते हैं । एक तो बहुमूल्य और चम-चमाते वस्त्र धारण किये जाय और उस वेशभूषा से अपने को गर्वित बनाया जाय । दूसरे; शरीर की लज्जा ढकने के निमित्त से सादे खादी के वस्त्रों को धारण किया जाय । पहले रास्ते में प्रतिसलीनता के तप का अभाव है तो दूसरा रास्ता इस तप का रास्ता है ।

मूल रूप से वस्त्र धारण का प्रयोजन यह होता है कि शरीर की लज्जा ढकी जाय, क्योंकि शरीर की नग्नता से विकारी भाव उपजते हैं । शरीर ढका हो तो अनायास विकारी भावों के पैदा होने का प्रसङ्ग नहीं रहता है । इन्सान के मन में निर्मलता रहे—यह वस्त्र धारण का प्रयोजन होता है । सही प्रयोजन की ओर ध्यान रहे—यह भावनाओं में परिवर्तन का सूत्र होना चाहिये । जो सही प्रयोजन एवं सही भावना के साथ सादे और शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करता है, वह वस्त्र धारण करते हुए भी प्रतिसलीनता के तप का आराधन करता है । ऐसा तप एक और आन्तरिक विशुद्धि को फैलाता है तो बाहर भी आर्थिक समस्याओं को सही तरीके से सुलझाता है । सही प्रयोजन एवं सही भावना के साथ कैसे वस्त्र धारण करना चाहिये—यह भी एक बिस्तृत विषय है । जो शृंगार एवं कामुकतापूर्ण लिप्ता से वस्त्रों का चुनाव करते हैं; वे कीमती और चमकदार वस्त्रों का प्रयोग करते हैं । इन वस्त्रों के निर्माण

के स्थान पर घटना ही गया। अन्त में यह तक नोंखत आई कि उन्हें राजा के पास तक जाना पड़ा।

करकट की जीत

न्याय का पन्था करकट की के पक्ष भारी रहा। राजा ने यह कहा—

“यदि तुम्हें राज्य मिल जाये, तो इस ब्राह्मण को भी तुम एक गांव जागीरी में दे देना।”

और यह लफ्फी उस करकट को डिलवा दी।

लफ्फी को पाकर करकट उद्वलता-वूदता हुआ वहां से निकल धाया और कचनपुर की ओर चला। माछुओं के वाक्य कभी धमार्थक नहीं होते। करकट के भाग्य का भद्रापन अब नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था। यह एक राजा की सन्तान थी। इसलिए राजा उन कर राज करना, उस का जन्म-मित्र अधिकार था।

कंचनपुर नरेश का देहावसान

उसी समय कचनपुर के नरेश का देहावसान हो गया था। वे निमन्तान थे। राज-गाथी का उत्तराधिकारी नियत करने के लिए प्रजा तथा मन्त्रि-मण्डल के बीच पर्याप्त बहस हुई। अन्त में पर्यानुमति से निश्चित हुआ कि—

“अपने राज्य की असुख हथिनी को उस की मूट में एक द्वार खोल कर छोड़ दिया जाय। जिस के गले में वह हथिनी उस द्वार को घटना दे, दस्त। उसी को यह का उत्तराधिकारी चुन लिया जाय।”

करकट राजा बना

उस हथिनी ने उसी करकट के गले में द्वार को टाल दिया।

सि आप शरीरगत वासना को बढा रहे हैं या आत्मा की सद्वृत्तियों को ? सारा रहन-सहन आपको विषय कषाय के विकारों में फंसा रहा है या आत्म-जागृति की ओर ले जा रहा है ? बाह्य जीवन के इन सारे कार्य-कलापों पर एक साधक की सदा आलोचनात्मक दृष्टि रहनी चाहिये । प्रतिसंलीनता के तप का यही प्रभाव होना चाहिये कि बाहर का जीवन इन्द्रिय पोषण की दिशा में नहीं, बल्कि आत्म-जागृति की दिशा में अग्रसर करने वाला हो । इसे ही आप बाहर का सुधरना कह सकते हैं । बाह्य जीवन में इस सुधार के बाद आवश्यक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है किन्तु निरपेक्ष भाव से । ग्रहण में आसक्ति या ममता नहीं होती । उसमें शरीर रक्षा का भाव होता है कि उस शरीर को रक्षित बना कर उसके माध्यम से आत्म-साधना की जाय । यही बाहर से सुधर कर भीतर आकना कहलाता है ।

जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया कि नित प्रति के अभ्यास से वह मण भर वजन को भी सहज ही में उठाने की क्षमता बना सकता है, उसी प्रकार आत्म-जागृति के लक्ष्य से प्रत्येक भव्य आत्मा अपने बाह्य जीवन को भी प्रतिसंलीनता तप के माध्यम से सादा एवं शुद्ध बना अन्तर्मुखी स्वरूप प्रदान कर सकती है । यही जीवन की सहजता होती है ।

आत्म-शक्ति सर्वोपरि बने :

सहज भाव से जो अपने जीवन में तपाराधन करते हैं और आत्म जागृति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, वे अपनी आत्म शक्ति को सर्वोपरि बना लेते हैं । वैसी आत्म-शक्ति निर्मल भी होती है तथा सफल नियन्त्रण भी । यह तपाराधन सिर्फ भूखे रहने से ही नहीं होता है बल्कि खाते-पीते भी ये तप किये जा सकते हैं । जो सही भावना के साथ जीवन निर्माण में ऊँचा-फल देते हैं । सोई हुई आत्मा इस तपाराधन से जागती है । छोटे-छोटे तप करना भी पहले सीखें, उनका अभ्यास बनावें और तब धीरे-धीरे महान् तप करना भी सरल हो जायगा । यह तपाराधन जितना उत्कृष्ट बनेगा, आत्म-जागृति उतनी ही विशिष्ट होगी तथा प्रणिधान की शुद्धता उतनी ही प्रदीप्त बनेगी ।

भगवती सूत्र में वर्णित “चले माणे चले” के अनुसार शुद्ध लक्ष्य के प्रति तपाराधन के साथ जितनी गति की जायगी, उतनी ही आत्म-शक्ति प्रखर बनेगी तथा जीवन में मंगल एवं कल्याण का संचार होगा ।

गंगाशहर-मीनासर

दि० २७-११-७३

के स्थान पर बढ़ता ही गया । अन्त में यहाँ तक नौगत आई कि उन्हें राजा के पास तक जाना पड़ा ।

करकंडू की जीत

न्याय का पलड़ा करकंडू ही के पक्ष भारी रहा । राजा ने यह कहा—

“यदि तुम्हें राज्य मिल जावे, तो इस ब्राह्मण को भी तुम एक गाव जागीरी में दे देना ।”

और वह लकड़ी उस करकंडू को दिलवा दी ।

लकड़ी को पाकर करकंडू उछलता-कूदता हुआ वहाँ से निकल आया और कंचनपुर की ओर चला । साधुओं के वाक्य कभी असार्थक नहीं होते । करकंडू के भाग्य का भद्दापन अब नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था । वह एक राजा की सन्तान थी । इसलिए राजा बन कर राज करना, उस का जन्म-सिद्ध अधिकार था ।

कंचनपुर नरेश का देहावसान

उसी समय कंचनपुर के नरेश का देहावसान हो गया था । वे नि सन्तान थे । राज-गादी का उत्तराधिकारी नियत करने के लिए प्रजा तथा मन्त्रि-मण्डल के बीच पर्याप्त बहस हुई । अन्त में सर्वानुमति से निश्चित हुआ कि—

“अपने राज्य की अमुक हथिनी को उस की सूंड में एक हार डाल कर छोड़ दिया जाय । जिस के गले में वह हथिनी उस हार को पहना दे, वस ! उसी को यहाँ का उत्तराधिकारी चुन लिया जाय ।”

करकंडू राजा बना

उस हथिनी ने उसी करकंडू के गले में हार को डाल दिया ।

राधन में भी छोटे तप से धड़े से धड़े तप की और गति की जा सकती है तथा अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है ।

तप का सहज, सुगम, सरल मार्ग :

शास्त्रकारों ने तप के मार्ग को सहज, सुगम एवं सरल मार्ग बताया है जिस पर चल कर आत्म-जागृति, शुद्धि एवं शान्ति की सर्वोत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है । तप के विधि-विधान की विशेषता यह है कि एक ही तप के छोटे से छोटे रूप पर पहले आचरण आरम्भ किया जा सकता है और कोई चाहे और अपने को सक्षम समझे तो उसी तप के व्यापकतम रूप को भी अपने जीवन में उतार सकता है । इसीलिये तप के इन प्रकारों को साधारण से साधारण क्षमता वाला व्यक्ति भी अंगीकार कर सकता है तो महान् से महान् व्यक्ति भी इनके सर्वोच्च रूपों पर आचरण कर सकता है । चाहे राष्ट्र का बहुत बड़ा नेता हो या अदना से अदना मजदूर अथवा दोनों के बीच के वर्ग का आदमी—सभी अपनी-अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार एक ही तप का न्यूनतम रूप से आराधन कर सकते हैं ।

तप के इस साहजिक स्वरूप के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक श्रवण करे, चिन्तन करे तथा उस पर आचरण करे, तभी वह तप की दिव्य महत्ता का यत्किंचित् मूल्यांकन कर सकता है । इस मूल्यांकन की कसौटी यह भी होगी कि उसने स्वयं ने तपाराधन से अपनी आत्म-शक्ति को कितने अंशों में परिमार्जित बनाया है ? सहज तप की भावना अन्तर्शुद्धि को माजने में बलवती प्रेरणा प्रदान करती है । सच पूछें तो साहजिक योग की प्रक्रिया ही सरलतापूर्वक सफल बनती है । हठपूर्वक की गई साधना तथा हठ के साथ किया गया तप भी सही रूप से सार्थक नहीं होता है । सहज भाव से किया गया तप कर्मों की सकाम निर्जरा करता है तो आन्तरिक पवित्रता तक पहुँचाने का निष्कण्टक पाथेय बनता है ।

प्रतिसंलीनता का तप और वेशभूषा :

प्रतिसंलीनता तप के अन्तर्गत मंडोपकरण प्रतिसंलीनता के विवेचन में भोजन एवं वस्त्र धारण की वृत्तियों पर विवेचन चल रहा है । वस्त्र धारण से सम्बन्धित प्रतिसंलीनता के तप के विषय में मैं कह रहा था कि कीमती बढ़िया वस्त्रों को छोड़ कर सादे और शुद्ध खादी के वस्त्रों को धारण

पता भी नहीं । फिर यह किस नाक से ऊचा हो-हो कर झोलता है ? मैं इस की सारी रण-कुशलता को अभी चौपट किये देता हूँ ।”

सती पद्मावती द्वारा रहस्य-भेद

“युवक नरेश ! बोलने में इतनी शीघ्रता न करो । हाथ की छूटी हुई वस्तु कभी न कभी फिर मिल सकती है पर वाणी के द्वारा छूटे हुए बोल तो फिर किसी भी प्रकार आकर नहीं मिलते । जिन के लिए मनुष्य को प्रायः आजीवन पछताना पड़ता है ।” साध्वी पद्मावती ने बात की स्पष्टता को समझाते हुए और वर्णों के द्विपे रहस्य-भेद को खोलते हुए आगे कहा — “उनकी रानी और तुम्हारी माता, वह मैं ही हूँ । तुम्हारे गले में जो मुद्रिका बधी हुई है, वह मेरी बात की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण है । वह तुम्हारे पिता दधिवाहन के नाम की है ।” यह बात सुनकर करकड्डू के कान खड़े हो गये ।

“आप मेरी माता हैं ?”

“क्या कहा महासतीजी ! आप मेरी माता हैं ? और दधिवाहन मेरे पिता ? ओह ! तब पिता-पुत्र के बीच युद्ध कैसा ? अच्छा तो चलूँ और उन के चरण वन्दन करूँ ।”

“बेटा ! एक क्षण और ठहरो । पहले वहाँ मुझे पहुँच जाने दो और तब तुम आना ।”

मजा न चखाऊँ तो . . . ?

साध्वी पद्मावती दधिवाहन के पड़ाव में पहुँची और उसे समझाने-बुझाने लगी । इस पर वह बोला—

“महासतीजी ! इस समय आप का यहाँ कोई काम नहीं । जिस करकड्डू को अपने माँ और बाप तक का पता ही नहीं और वह

पाप के घनत्व का मापदण्ड इस तरह हिंसा के घनत्व पर आधारित होता है। इस मापदण्ड को नहीं देखने वाले ही समझ सकते हैं कि मोतियों की माला में पाप कम है और फूलों की माला में ज्यादा। यह अन्धकार सरीखी बात है। छोटे जीवों की वजाय बड़े जीवों की हिंसा में महापाप होता है और गृहस्थ के लिये यह आवश्यक है कि पहले वह महापाप को त्यागे और फिर अल्प पाप को भी छोड़े। महापाप का सेवन करे और अल्प पाप को त्यागने की बात कहे—यह उपहासास्पद लगता है।

महापाप, अल्पपाप और तप :

एकेन्द्रिय एवं पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा का पाप समान नहीं होता है। एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने वाला महापापी नहीं कहलाता, किन्तु पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने वाला महापापी होता है। एक श्रावक को पहले महापाप को छोड़ना चाहिये और बाद में अल्पपाप का भी त्याग करने की उसको भावना रखनी चाहिये तथा उसके लिये पश्चात्ताप रखना चाहिये। जितनी स्वल्प से स्वल्प हिंसा हो सके उतना ख्याल रखना श्रावक के लिये तप का कार्य माना गया है। प्रतिसलीनता का तप यही है कि महापाप को त्यागने के बाद आत्मा की वृत्तियों में धीरे-धीरे ऐसी सन्नद्धता पैदा की जाय कि स्वल्प से स्वल्प पाप को त्यागने की ओर भी कदम आगे बढ़े। महा से अल्प और अल्प से स्वल्प पाप सेवन की ओर आत्मा की गति बने—यही इन्द्रिय एवं मन के दमन के द्वारा प्रतिसलीनता के तप का उद्देश्य होता है।

यदि एकेन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा को समान समझ लें—मोतियों की माला व फूलों की माला को धारण करने में एक पाप मान लें तो इसका अर्थ यह होगा कि अनाज के दानों और एक हाथी या बकरे की हिंसा बराबर हो जायगी। अनाज का दाना एकेन्द्रिय जीव होता है तो हाथी या बकरा पचेन्द्रिय जीव। अब कोई यह कहे कि हजारों दानों की हिंसा से एक रोटी बनती है, उससे तो एक हाथी या बकरे के मांस से कई लोगों की क्षुधा शान्त की जा सकेगी? श्रावक के लिये भी वह कह सकेगा कि एक की क्षुधा को शान्त करने के लिये भी कितने दानों के जीवों तथा वायु, अग्नि, जल आदि के जीवों की हिंसा का प्रसंग होता है? तब उसको यह कहना आसान होगा कि हजारों एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने वाला महापापी और एक बकरे की हिंसा करने वाला अल्प पापी हुआ। किन्तु यह सही विचार और वास्तविक स्थिति नहीं है।

में रजोहरण को ले लिया और सफेद चादर को ओढ़ कर साधु वेश को सदा के लिए अपना लिया ।

उधर साध्वी पद्मावती भी अपनी गुरुणी के पास जा पहुँची । तब से अन्त समय तक तप और सयम की कड़ी साधना कर के आत्म-कल्याण को प्राप्त किया ।

देवी ! तुम धन्य हो ।

अभ्यास के लिए प्रश्नः—

- [१] पुण्यशाली आत्मा जब प्रसव होने वाली होती है, तब गर्भवती माता को कैसे स्वप्न आते हैं ?
- [२] अधम-आत्मा जब प्रसव होने वाली होती है, तब गर्भवती माता को जो स्वप्न दिखते हैं, उन का वर्णन करो ।
- [३] स्वप्न तथा दोहलों का सूक्ष्म भेद विस्तार पूर्वक बताओ ।
- [४] अपनी इच्छाओं को दवाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है ? पद्मावती के उदाहरण से अपने कथन की पुष्टि करो ।
- [५] हाथी की सवारी ने पद्मावती के भाग्य को किस प्रकार पलट दिया ? थोड़ में वर्णन करो ।
- [६] सागारी सन्थारे का विस्तार पूर्वक वर्णन करो ।
- [७] 'दुखिया का एकमात्र जीवन आंसू ही होते हैं' कैसे ?
- [८] करकडू ने एक मेहतर के घर में पल-पुस कर भी बालकपन में अपने राजपूती अंश को कैसे प्रकट किया ?
- [९] करकडू राजा कैसे बना ?
- [१०] महासती पद्मावती ने युद्ध-स्थल को पावन प्रेम की भूमि में कैसे बदल दिया ?

श्रावक कम से कम भी प्रथम और द्वितीय देवलोक में जाता है और उत्कृष्ट में जावे तो बारहवें देवलोक तक पहुँचता है । तो देवलोक के आयुष्य की स्थिति महापाप के आधार पर नहीं बन सकती है । शास्त्रीय पाठ से यह भली-भाँति सिद्ध हो जाता है कि एकेन्द्रिय जीवों की जो लाचारी से हिंसा करता है, उसकी वह हिंसा महापाप की परिभाषा में नहीं आती है । श्रावक का उस हिंसा के बिना चारा नहीं है, इस कारण वह विवशता और प्रायश्चित्त के साथ उसे करता हुआ चलता है । इसके साथ ही प्रतिपत्नीनता के तप-राधन द्वारा अपनी आत्मा का अधिक गोपन करता हुआ अल्प से स्वल्प पाप में अपनी प्रवृत्तियों को ढालता है ।

महापाप और अल्पपाप का विज्ञान हमको किसने बताया ? कर्म और धर्म दोनों की इस काल-प्रयाह में सर्वप्रथम शिक्षा देने वाले भगवान् श्री ऋषभदेव थे । उनके युग में पहले युगलिया जीवन चलता था । न कोई खेती करना जानता था, न कर्म या धर्म का ही अन्य कोई कार्य । जब युगलिया जीवन विगडने लगा और हिंसा—प्रतिहिंसा का वेग बढ़ने लगा तो ऋषभदेव ने गृहस्थ अवस्था में रहते हुए असि (तलवार), मसि (स्याही) और कसि (ठुपि) के कर्म बताए । असि से रक्षा करके, मसि से लिखा-पढ़ी करके और कसि से खेती करके जीवन निर्वाह के उपाय उन्होंने लोगों को सुझाये । तो क्या भगवान् ऋषभदेव ने लोगों को महापापी बनने का मार्ग बताया ? यदि खेती और एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा महापाप का कारण होती तो भगवान् ऐसे महापाप का मार्ग कभी भी नहीं बताते ।

भगवान् अपनी गृहस्थ अवस्था में भी अतीव ज्ञानी थे । उन्होंने देखा कि जीवन निर्वाह सर्वथा हिंसा के त्याग पर सिवाय साधु जीवन के सम्भव नहीं होता, अतः आम लोगों को ऐसा मार्ग बताया जाय जिसमें अल्प हिंसा होती हो । किन्तु इसके साथ महारम्म एवं महाहिंसा से उन्हें बचाने का भी उनका पूरा ध्यान था, अतः कहीं भी पचेन्द्रिय की हिंसा को किसी भी वहाँ से आवश्यक नहीं बताई । इसे मैं काल की विडम्बना कहूँ या मानव की अथवा पार्श्वत्य संस्कृतिजन्य दुर्दशा कहूँ कि ऐसे कुतर्कों का जन्म होता है और हिंसा-अहिंसा के सम्बन्ध में आमक धारणाओं का प्रसार किया जाता है । महापाप और अल्प पाप के सम्बन्ध में शास्त्रीय दृष्टि विल्कुल साफ है और यह देशना भी साफ है कि अल्पपाप का विमोचन भी प्रतिसत्नीनता के तप के माध्यम से एक श्रावक को निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिये । भगवान् ने गृहस्थ अवस्था में

आज की नवीन सभ्यता में पत्नी-पुत्री नारियों को इस उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सद्-दान में अपने पति के समान ही उसे भी अपने दिल को उदार और हाथ को लम्बे में लम्बा वना ने का सदा-सर्वदा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि वह अर्द्धाङ्गिनी है। उसी के कारण वह घर होता है। वही एक-मात्र घर की स्थिति, रक्षा और जीवन का आधार होती है। पुरुष करोड़पति हो कर के भी घर की देख-रेख वैसी कभी नहीं कर सकता, जैसी कि एक सदा-चारिणी और निर्धन नारी समुचित व्यवस्था कर सकती है। अतः पति दान देना चाहता हो, तो पत्नी कभी रोडा बन कर उस के मार्ग में बाधक तो कभी न बने।

पत्नी की 'हूँ'

एक समय की बात है, जब कि पति कुछ दान दे रहा था। परन्तु उस की पत्नी ने बीच ही में 'हूँ' भर कर दिया। वस, उस का यह करना ही था कि उस के पति के हाथ से दान का वह पात्र पृथ्वी पर छिटक पड़ा।

अतः वे पति के लिए नहीं तो न सही किन्तु अर्द्धाङ्गिनी होने के नाते अपने कल्याण ही के लिए सही, पति के सद्-दान कार्यों में बाधा तो कभी न किया करें।

पत्नी का विक्रय : काशी के चौराहे पर

हरिश्चन्द्र ने जब अपना सारा राज्य दान में दे दिया, तब उस ने अपनी पत्नि से कहा—

“प्रिये। मेरे सिर पाँच सौ सोने की मोहरों का कर्ज है और उस का चुकाना भी उतना ही आवश्यक है कि प्राणों को धारण करना।”

भाग-दौड़ करना चाहती हैं, उनका निरोध कर लेना और उन क्रियाओं का भी यथासाध्य त्याग करना जो अनिवार्य हिंसा के दायरे में आती है। तपाराधन की वृत्ति आत्मा का गोपन और सकुचन करती है—जीवन-निर्वाह के आवश्यक साधनों को भी अल्पतम सीमा में मर्यादित बना देती है। उणोदरी तप क्या है ? जो रुचि से खाते हैं, उससे भी कम खाइये। यह रस-परित्याग तप तो स्वाद-वृत्ति को ही समाप्त करके सादे से सादे खाने तक जीवन को ले आता है। इस सादगी को सारे पदार्थों में व्यापक बनाने वाला प्रतिसलीनता का तप होता है। जहां प्रतिसलीनता का तप है, वहां किसी भी विकार के दल-दल में गिरने का प्रसंग भी नहीं रहता है क्योंकि इन्द्रियो आदि के गोपन से आत्मा में अपनी जागृति एवं शुद्धि के प्रति प्रत्येक क्षण में पूरी सन्नद्धता रहती है। तपाराधन का जीवन में यही विशिष्ट महत्व है कि वह शरीर मोह से हटाकर आत्मा में केन्द्रस्थ बनाता है और शरीर मोह के कारण होने वाली अल्पतम हिंसा से भी बचाता है। तपतपाता है शरीर को—इसलिये कि वह अपना सुख भूल जाय और अपने कर्तव्य को समझ जाय कि उसे आत्म-जागृति एवं शुद्धि के सम्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। आप जानते हैं कि शरीर ही आत्म-साधना का प्रधान साधन होता है, बशर्ते कि वह संयमित और नियमित बन जाय। यह सयम और नियम का मार्ग तपाराधन से प्राप्त होता है।

शरीर पोषण के साधनों को छोड़िये !

यदि तप के वास्तविक महत्व को अपने आचरण में उतारना है तो शरीर पोषण के साधनों का त्याग करना होगा। चाहे कीमती वस्त्र हों, मोतियों की मालाएँ हो या क्रूम चमड़े के जूते हो—इन सबसे शरीर को सुख मिलता है और उस बाहरी सुख के कारण इन सब पदार्थों के पीछे रही हुई हिंसा को देखना लोग अवमर करके भूल जाते हैं। इन पदार्थों के उपयोग से उस पाप के भागी वे बनते हैं—यह तो एक बात, परन्तु उन पदार्थों के उपयोग से विकारी वृत्तियों का निर्माण होता है तथा शरीर का पोषण होने से आत्म-शक्ति दुर्बल बनती है या दुर्बल हो तो सबल नहीं हो पाती है—इस पर भी गहराई से विचार किया जाना चाहिये। ये पदार्थ हो या शरीर मात्र का पोषण करने वाले अन्य पदार्थ—इनको तो छोड़ते रहने की ही भावना प्रत्येक भव्य आत्मा को रखनी चाहिये।

पाप को समझें, उसके परित्याग की वृत्ति का निर्माण करें तथा इसी

हसते मैं अपने प्राणों को दे दूँगी, परन्तु अपने धर्म को तो कभी न छोड़ूँगी। तुम जैसे सबलों का मुझ जैसी अवला पर यह अत्याचार ? धिक्कार है तुम्हारे पौरुष को। भाई ! जरा ईश्वर और धर्म को पहचानो और सचेत होकर कोई कार्य करो ।”

तारा के इन शब्दों ने उस के हिये की आखें खोल दीं। उस ने अपनी करणी पर पश्चात्ताप करते हुए क्षमा-प्रार्थना की। अनेकों धन्यवाद भी उस ने तारा को दिये। परन्तु तारा के भाग्य में आपदाएँ अभी और भी बढ़ी थीं।

पाँच सौ स्वर्ण-मुद्रा लुटीं

उधर हरिश्चन्द्र उन मोहरों को ले कर कर्ज चुका ने को जा रहे थे, कि इतने ही में उसी देव ने लुटेरा बन कर रास्ते ही में उन सम्पूर्ण मोहरों को लूट-खसोट लिया। हा हन्त ! राज्य गया, धर्मपत्नी और पुत्र दोनों भी खो गये और उन्हें बेच कर जो धन पाया था, वह भी चला गया।

राजा हरिश्चन्द्र स्वयं विके एवं भंगी की नौकरी

अब तो अपने-आप को बेच कर कर्ज चुका ने के सिवा और कोई चारा नहीं। यह सोच अन्त में उस ने अपने आप को भी पाच सौ मोहरों के बदले काशी के एक ‘कालू भंगी’ के हाथ बेच डाला उस ने राजा को ‘भणिकणिका घाट’ के श्मशान पर आये हुए मुर्दों की करवसूली का काम सौंपा। परन्तु अपने सत्य और धर्म की रक्षा के हेतु राजा वहा भी कमर कस कर अपने काम में पूरे बल से जुट पड़ा।

हरिश्चन्द्र, तुम धन्य हो। सत्य तुम जैसों के बल पर ही अभी तक ससार में टिक पाया है।

रोहिताश्व की मृत्यु

पड़ी जिसमें विकारी भाव भरै हुए हैं। अब एक ती वह उस गाने की सुनने में दत्तचित्त हो गया तो वह उसका अशुद्ध प्रणिधान भूलकता है। दूसरे, वह अपनी कर्णेंद्रिय को किसी महात्मा का उपदेश सुनने में या अन्य शुभ श्रवण कार्य में लगा देता है तो यह प्रतिसलीनता का तप हुआ कि कर्णेंद्रिय से उसका काम भी लिया, किन्तु उस पर निरोध रखा कि वह विकारी प्रवाह में न बह जाय।

इसी प्रकार का व्यवहार प्रत्येक इन्द्रिय के साथ किया जा सकता है जो बुराई के प्रति निरोधात्मक व्यवहार होना और यही व्यवहार एक प्रकार से प्रतिसलीनता के तप की साधना का प्रकार है। नैत्र किसी सुन्दर आकृति को देखते हैं—विकारी दशा पैदा होने लगती है कि साधक नैत्रों को इस प्रकार की भावना से नियन्त्रित करता है कि वे ही नैत्र उस सुन्दर आकृति में माँ या बहिन की छवि देखने लग जाते हैं। यह चक्षुरिन्द्रिय प्रतिसलीनता का तप हो जायगा। इसी तरह मनुष्य की विकारी भावना का रूपक सिनेमा-गृह में दिखाई देता होगा, जहाँ वह अपने नैत्रों और अपने मन की शक्ति के अपव्यय के साथ आर्थिक अपव्यय भी करता है। वहाँ प्रणिधान की शुद्धता भी बिगड़ती है। तो व्यक्ति विवेक धारण करके सिनेमा देखने से अपने मन को रोके और उसे किसी अन्य शुभ कार्य में लगावे तो यह भी प्रतिसलीनता का तप होगा। इन्द्रियो और मन के पोषण से जितना नियन्त्रित रहेंगे, उतना ही अधिकाधिक प्रतिसलीनता के तप का आराधन होगा, तथा यही तप मनुष्य को आत्माभिमुखी बनाता है और उसे आत्मा को पोषण करने वाली प्रवृत्तियों में नियोजित करता है।

कल परसो मुझे एक भाई अपने विदेशों के अनुभव सुना रहे थे कि वहाँ बच्चों को हर कोई फिल्म नहीं दिखाई जाती है बच्चों के लिये अलग ही शिक्षाप्रद फिल्में होती हैं। तो यह प्रारम्भ से बच्चों में अच्छे संस्कारों को जमाने का एक नैतिक प्रयत्न है। यहाँ इस देश में इतनी गहराई से विचार नहीं होता है, जबकि यहाँ तो ऐसी प्रवृत्तियों पर मनुष्य स्वेच्छा से ही तप मान कर अपने आप रोक लगा सकता है। इन्द्रियो को दौड़ने से इस तरह रोकेंगे तो फिर आन्तरिक तपो की साधना भी सुसाध्य हो जायगी। लोग कहते हैं कि वर्म की तरफ युवकों का आकर्षण नहीं है तो इसकी जवाबदारी उनके माता-पिताओं की है, जो बचपन से उन्हें न दिखाने लायक फिल्में दिखाते हैं तथा उनके प्रारम्भिक संस्कारों को विकृत बनाते हैं। ऐसे विकृत व अशुद्ध

जा कर उन्होंने ने सब बातें वैसी ही देखी, जैसी कि उन्होंने ने उस आदमी के द्वारा सुन पाई थीं। तब तो एकाध गुप्तचर तो वहीं खड़े रहे। शेष दौड़ कर राजा के सामने आये और जैसा उन्होंने ने देखा था, वर्णन किया।

राजा ने यह सोच कर कि—‘वह ढाँ-नी राज्य में और किसी की प्राण-लेऊ न बन बैठे। इस के लिए उस ने उस के सिर को घड़ से तलवार के द्वारा अलग कर दे ने का हुक्म दे दिया।’

यह हुक्म उसी कालू भगी पर आया। उस ने हरिश्चन्द्र के हाथ उस काम को सौंपा।

‘श्मशान कर चुकाओ !’

उधर बेचारी तारा अपने बुढ़ापे के एकमात्र अवलम्बन अपने पुत्र के शव को गोदी में ले कर रोती-विसूरती उसी श्मशान में जा बैठी। हाँ दैव ! राजेश्वर का पुत्र आज बिना कफन के श्मशान में पड़ा है। तारा ने दिल को कड़ा कर के अपने आंचल को फाड़ उस में पुत्र के शव को लपेटा और उसे जला ने की तैयारी कर ने लगी।

हरिश्चन्द्र ने आ कर उसे कहा—

‘पहले श्मशान-पति का कर चुकाओ, तब दाह-क्रिया करो।’

तारा ने अपने पतिदेव को पहचान लिया और चोली—

‘प्राणनाथ ! यह आप ही का पुत्र रोहिताश्व है। बगीचे में फूल चुन ने को गया था। वहाँ साप के डस जाने से इस की यह गति हुई।’

यह कहते ही कहते छाती कूट-कूट कर वह रोने लगी और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी।

इन्द्रियों की प्रतिसंलीनता

“शान्ति जिन एक मुक्त वीनती.....”

मनुष्य जीवन चैतन्य स्वरूप होता है, किन्तु सांसारिक मूर्च्छाओं से घूमिल पड़े इस चैतन्य-स्वरूप को अपने ही भीतर जगाना और अभिव्यक्त करना पड़ता है। चैतन्य-स्वरूप की पूर्णतः जाग्रति एव अभिव्यक्ति ही इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिये। इस पूर्णता को ही हम परमात्म-स्वरूप कहते हैं। वर्तमान में इस आत्मा में परमात्म-स्वरूप की सत्ता का अस्तित्व अवश्य है परन्तु इस सत्ता का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण जब तक नहीं किया जाय, इस आत्मा की परमात्मा के तुल्य स्थिति नहीं बनती है। इस परम पवित्र स्वरूप का विकास करने के लिये यह मानव तन ही सशक्त माध्यम के रूप में माना गया है। इसी शरीर के जरिये अपनी आन्तरिक शक्तियाँ आच्छादित भी होती हैं तो इसी शरीर के जरिये ही अपनी समस्त शक्तियों को परम उज्ज्वल भी बनाई जा सकती हैं। प्रश्न इसके उपयोग का रहता है। साधन तो सदैव साधन ही रहता है। यह साधना को प्रयोग में लाने वाले पर निर्भर करता है कि वह उस साधन का कैसा प्रयोग करता है? सिद्धि की प्राप्ति उसी प्रयोग-विधि पर निर्भर करती है।

साध्य और साधन का अभिन्न सम्बन्ध होता है जिसका संचालन साधक करता है। यदि साध्य सुनिश्चित है, किन्तु साधन का प्रयोग विपरीत दिशा में किया जाय तो साधक उससे सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेगा। साध्य की सिद्धि साधन के सद-प्रयोग से मिलती है। यही भी चैतन्य की पूर्णता—यह साध्य है। साधक इसकी प्राप्ति मनुष्य तन के साधन से करना चाहता है किन्तु जब तक वह इस साधन की प्रयोग विधि को नहीं समझता है, तब तक साधन मिल जाने के बावजूद भी वह उसका दुरुपयोग करता रहता है। मनुष्य तन मिला है और उसका सद-प्रयोग आत्मिक शक्तियों के समग्र विकास एवं

“इन दोनों के सत्य और धर्म की पर्याप्त परीक्षा हो चुकी । वे उस में सोलह आना सफल हो गये । अब इन की अधिक परीक्षा लेना, अपने देवत्व को कलंकित करना है ।”

देव की स्वीकारोक्ति एवं क्षमा-याचना

यह सोच-विचार उस ने उसी समय हरिश्चन्द्र का हाथ जा पकड़ा और उस के पैरों पड वार-वार क्षमा-याचना कर ने लगा । वह बोला—

“देवी ! सनी तारा ! बाल-बाल निर्दोष है । यह सारा काम मेरा था । मैं ने डोम बन कर तुम को खरीदा । मैं ने ही सांप बन कर बालक को डसा । मैं ही लुटेरा बना । मैं ही साहूकार बन कर राज दरबार में पहुँचा । रानी के हार को चुरा कर तारा को पहना ने मैं भी मेरा ही हाथ था । पुत्र रोहिताश्व । अब शीघ्र ही उठ बैठ ।”

रोहिताश्व उसी समय सचेत हो कर उठ बैठा ।

सत्यधारी की प्रशंसा

काशी नरेश ने जब यह हाल सुना, तब तो वह भी वहीं आ पहुँचा । उस ने और उस के सभी दरबारियों तथा काशी की सारी प्रजा ने राजा के सत्य, धर्म और कर्तव्य-पालन की सैंकड़ों बार प्रशंसा की और अपने अपराध के लिए क्षमा चाही ।

अन्त में उस देव ने नत-मस्तक हो हरिश्चन्द्र से प्रार्थना की—

“राजन् ! जाइये और अपना राज्य आप पीछा संभालिये ।”

दूसरे देवों ने भी इस बात का समर्थन किया । तब तो तीनों व्यक्ति पीछे अयोध्या को पहुँचे । वहाँ की जनता ने अपने भाग्य को सराहते हुए अपने अन्तःकरण से उन का आदर-सत्कार किया । हरिश्चन्द्र फिर से अयोध्या के राजा बने ।

परतन्त्र करने वाले कौनसे तत्त्व हैं तथा इनसे मैं स्वतन्त्रता किन उपायों से प्राप्त कर सकता हूँ। इसी चिन्तन की मूल अनुभूति यह हो कि मेरे भीतर उच्चतम विकास की समूची क्षमता समाई हुई है—मैं सब साधन सामग्री से परिपूरित हूँ। सारे विश्व में जिन-जिन श्रेष्ठ तत्त्वों की उपलब्धि है, उनकी विद्यमानता मेरे भीतर बीज रूप में है—मैं जिन-जिन का विकास करना चाहूँ तो वह कर सकता हूँ। मैं यदि जीवन विकास की दिशा में मोड़ करूँ और निष्ठापूर्वक चलूँ तो कोई विकास ऐसा नहीं जिसे मैं प्राप्त न कर सकूँ। ऐसी अनुभूति अपनी योग्यता और अपनी क्षमता की अनुभूति होती है। जब ऐसी अनुभूति पुष्ट बन जाय और अपनी परतन्त्रता का भान भी हो जाय तो किसी मन स्थिति में स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिये आसानी से अधिक प्रयासों की श्रृंखला प्रारम्भ हो सकती है।

जीवन-दिशा की ओर मोड़ :

ऐसा अनुभव, ऐसा चिन्तन और ऐसा पुरुषार्थ मनुष्य को वास्तविक जीवन-दिशा की ओर मोड़ने में सफल बनता है। यहाँ जीवन की दिशा से तात्पर्य द्रव्य दिशा से नहीं है। द्रव्य दिशा जैसे आकाश की दिशा होती है—उर्ध्व दिशा—जिसका तो सम्भवतः कोई अन्त नहीं पा सकता है किन्तु जीवन की जो अवस्था है, उसके विक्रम के अन्तिम छोर तक मनुष्य अवश्य ही पहुँच सकता है। यह अन्तिम छोर ही जीवन की पूर्णवस्था का नाम है। आन्तरिक शक्तियों की पूर्णता प्राप्त करने के लिये आत्मा स्वयं पर विश्वास करे और परमात्मा पर विश्वास करे। ये दोनों विश्वास उसके लिये आवश्यक हैं। यदि आत्मा ने स्वयं पर पूरा विश्वास किया—अपने अस्तित्व को अपनी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के सन्दर्भ में समझा तो निश्चित मानिये कि परमात्मा को उस आत्मा ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों में अभिन्नता होती है। ध्येय और ध्याता तथा ज्ञेय और ज्ञाता के रूप में एक दूसरे का पूर्ण सम्बन्ध होता है। परमात्मा का स्वरूप ध्येय, ज्ञेय और लक्ष्य रूप में विकासशील आत्मा को अपने समक्ष रखना चाहिये।

जब ध्येय समक्ष है, ध्याता की निष्ठा है तो ध्यान-शक्ति का प्रवाह उसमें जुड़ता है और जीवन-दिशा की ओर मोड़ होता है। ध्यान-शक्ति के प्रवाह के साथ यदि आत्मा स्व-स्वरूप की अवस्था में तन्मय बनती है और इस परिपूर्ण दिशा का चिन्तन करती है तो वह चिन्तन केवल बौद्धिक दृष्टि से नहीं होता बल्कि उसमें आत्मानुभूति का पूरा पुट रहता है। उस समय उसका

आज से लगभग ग्यारह लाख वर्ष पहले हमारे इसी भारत वर्ष में सिन्धु नदी के किनारे ‘महेन्द्र’ नाम का एक नगर था। उन दिनों महाराज ‘महेन्द्र’ वहा का राजा था। बहुत सम्भव है कि महेन्द्रपुर की नींव भी उसी राजा के हाथ से पड़ी हो, जिस से उस का नाम ‘महेन्द्रपुर’ पड़ा। उस की पटरानी का नाम ‘वेगवती’ था। उस के सन्तानें तो कई पैदा हुई थीं, परन्तु उन में पुत्री केवल एक ही थी। उस का नाम था ‘अजना’।

अंजना : कला-चतुरा

उस के लालन, पालन और शिक्षा का समुचित रूप से बढा ही उत्तम प्रबन्ध किया गया था। यही कारण था, कि वह थोडे समय में गणित, इतिहास, भूगोल, लेखन और भाषण आदि की अनेकों विद्याओं में तथा कलाओं में बड़ी ही चतुरा हो चुकी थी।

घर की खोज

तरुण अवस्था में प्रवेश करते ही उस के लिये उस की आयु, शरीर, सौंदर्य, स्वास्थ्य, विद्या, बल और विवेक के अनुसार एक

करती हैं, उन्हें—आत्म-विकास के श्रेष्ठ मार्ग पर गतिशील बना सकेंगे ।

यह मानव-जीवन आत्मिक शक्तियों और सच्ची शान्ति का केन्द्र बनना चाहिये, क्योंकि ये उपलब्धियाँ अगर इस जीवन में भी अर्जित नहीं की जा सकी तो फिर किस जीवन में की जा सकेंगी ? विकास के केन्द्र में पहुँचकर अगर इन शक्तियों के अपव्यय को रोक लिया गया तो शान्ति की अनुभूति भी सहज ही प्राप्त की जा सकेगी । इसलिये इन्द्रियों की शक्तियों का अपव्यय रोकना जरूरी है । इन्द्रियों के विषयों में जो रुचि दौड़ती है, वह आत्मा की बेभानी के कारण है, वरना सदा अन्तरात्मा से आवाज आ जाती है कि कौनसा कार्य आत्म-शक्तियों का सदुपयोग है तथा कौनसा कार्य उनका दुरुपयोग ? इस दुरुपयोग को जो रोकना है, वह प्रतिसलीनता का तप है । यदि बच्चों को आप अश्लील प्रदर्शनों को समझा बुझा कर देखने से रोकते हैं तो यह एक प्रकार से इस तप की दलाली करते हैं । कभी-कभी मेरे भाई पचरंगी आदि अनशन तप की दलाली करते हैं तो वे सिर्फ यही सोचते हैं कि उपवास, बेला, तेला आदि तप की ही दलाली करना, लेकिन प्रत्येक प्रकार के तप की दलाली एक सी लाभ प्रदायक होती है । अश्लील प्रदर्शनों को न देखने की प्रवृत्ति को फैलाने से इन्द्रिय-प्रतिसलीनता तप की दलाली होती है और इस दलाली का भी आत्मा को लाभ मिलता है ।

इन्द्रियों के विषय और तप :

चक्षु इन्द्रिय से आगे बढ़े तो घ्राणेन्द्रिय हैं । इस नासिका में भी दोनों प्रकार की गन्ध प्रविष्ट होती है—एक सुगन्ध और दूसरी दुर्गन्ध । सुगन्ध पाकर खुशी होती है तो दुर्गन्ध से नाक-भों सिकोड़ते हैं । सुगन्ध में आसक्ति और दुर्गन्ध से घृणा—ये दोनों वृत्तियाँ इस आत्मा को मलिन बनाने वाली हैं । प्रतिसलीनता के तप की आराधना करने वाला दोनों प्रकार की अवस्था में सम-वृत्ति रखता है और निरपेक्ष भाव से पदार्थों के स्वभाव को यथावत् रूप से देखता है । भावना यह रहनी चाहिये कि पदार्थ का स्वभाव तो सदैव परिवर्तनशील होता है—आज है और कल बदल जाता है । जिन पदार्थों से आज घृणा की जाती है, वे ही कल रूप-परिवर्तन के बाद ग्रहण योग्य बन जाते हैं । इस तप का यही अर्थ है कि ऐसी तटस्थ भावना बनाई जाय और आसक्ति तथा घृणा की वृत्तियों का त्याग किया जाय, जिससे आत्मा में राग-द्वेष का विकार न फैले और कर्म-बन्धन न हो ।

प्रतिसलीनता के तपाराधन में इस दृष्टि से पदार्थ की शुद्ध एवं अशुद्ध

धन्यवाद दिये और उसे नमन भी किया । पवनजय और उस का मंत्री विराने मनुष्यों के रूप में इस बात को अथ से इति तक सुन रहे थे । उस के कुछेक क्षणों के बाद ही एक सखी ने कहा—

“अंजना ! अब तो पवनजय के साथ तुम्हारे जीवन का सम्बन्ध बाधा गया है ।”

पवनजय का रोष एवं जलन

अजना ने इस कथन पर न तो कोई धन्यवाद ही पवनजय को दिया और न नमस्कार का कोई भाव ही उस के प्रति दिखाया । पवनजय को उस का यह व्यवहार बड़ा ही अखरा । वह इतना बिगड़ा कि अपनी कमर में से तलवार को उस ने खींच ली और लपकने के लिये उतारू हुआ, अंजना के सिर को उसके धड़ से अलग कर देने के लिए । बीच में पड़ कर मन्त्री ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और बोला—

“प्यारे कुमार ! रोगी, वन्दी, शरणागत, बालक और कन्या ये छहों तो सदा अवध्य हैं । सच्चे राजपूत इन पर भूल कर भी कभी हाथ नहीं उठाते ।”

“तो अच्छा । मैं इस के साथ विवाह न करूंगा ।” कुमार ने कहा ।

“कुमार ! यह काम भी तुम्हें नहीं शोभता । क्योंकि राज-पूतों की जवान वज्र की लीक होती है । यही नहीं, तुम्हारे ऐसा कर ने से तुम्हारे पिताजी की आज्ञा की अवहेलना भी होगी ।”

“तो ठीक ! मैं विवाह जरूर कर लूंगा । पर फिर भी बदला तो लूंगा जरूर । आजीवन विरह की ठंडी मौत से मैं इसे मारता रहूंगा ।” यह कह कर वे दोनों वहा से चल पड़े ।

अंजना का विवाह

प्रेमरसा । वे कहते कि शुद्ध पदार्थ क्या अशुद्ध होकर फिर शुद्ध हो सकती है ? प्रधान कहते कि पदार्थों कि पर्यायों तो बदलती ही रहती हैं । इस परिवर्तन को तटस्थ भाव से देखना चाहिये—इसमें किसी परिवर्तन के प्रति राग और किसी परिवर्तन के प्रति द्वेष नहीं लाना चाहिये । ऐसी वृत्ति के निर्माण से प्रतिसलीनता का तप होता है । राजा को फिर भी सम-दृष्टि की यह शिक्षा पूरी तरह से गले नहीं उतरती थी ।

एक दिन राजा अपने प्रधान के साथ नगर के बाहर जा रहे थे । किसी कारणवश उस दिन सारे नगर का मैला लेकर बहने वाले गटर की सफाई नहीं हो सकी थी । गन्दी कीचड़ में से भरी दुर्गन्ध फूट रही थी । समीप आते ही राजा ने अपनी नाक को वस्त्र से ढक दिया तथा उस दुर्गन्ध के प्रति घृणा प्रकट की । किन्तु प्रधान हल्के से मुस्कराये और किया उन्होंने कुछ नहीं । राजा ने यह देखा तो बोले कि क्या उनकी नासिका की सज्ञा समाप्त हो गई है ? प्रधान ने धैर्य से उत्तर दिया—यह तो पदार्थ और इन्द्रिय का स्वभाव है—समदृष्टि से उसे समझना चाहिये । महाराज अजितशत्रु को इस उत्तर पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पूछा कि क्या वे इस दुर्गन्धमय गन्दगी को भी मनुष्य द्वारा ग्राह्य बना सकते हैं ? प्रधान ने उत्तर दिया कि वे ऐसा कर सकते हैं । राजा ने वैसा करने का आदेश दे दिया ।

प्रधान ने उस गटर का पानी भर कर मगवाया और वे विविध प्रयोगों से उस पानी को स्वच्छ कराने लगे । जब वह शुद्ध जल बन गया तो उसे सुवासित बनाया गया । फिर एक सुराही में भर कर जल राजा के भोजनालय में भिजवा दिया गया कि भोजन के समय जब राजा जल मांगे तो पीने के लिये उन्हें यह जल दिया जाय और उन्हें बतादे कि यह जल प्रधान जी ने भिजवाया है । ऐसा ही किया गया । भोजन के समय जब राजा ने उस जल को पिया तो वह उन्हें बड़ा ही स्वादिष्ट लगा । उन्होंने रसोइये से पूछा कि आज यह इतना स्वादिष्ट जल कहा से मगाया गया है तो उसने कह दिया कि इसे प्रधान जी ने भिजवाया था । राजा ने सोचा कि प्रधान इतना भेद-भाव रखता है कि अपने पीने का ऐसा स्वादिष्ट पानी आज ही उसने भिजवाया है । राजा ने प्रधान जी को उसी समय बुला भेजा और पूछा ऐसा बढ़िया जल आपने कहा से मगवाया ? प्रधान ने उसी हल्की मुस्कराहट से कहा इसमें बढ़ियापने का कोई सवाल नहीं—यह तो पुद्गलो का स्वभाव होता है । अच्छा-बुरे में और बुरा-अच्छे में बदलता रहता है ।

गई। हथियारों की चमचमाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिघाड, योद्धाओं की ललकार और उन की बाहुओं की फटकार तथा रण-मेरियों के नाद से गगन-मंडल गूंज उठा। लोगों के दिल दहल गये और कप-कपी खा कर कहने लगे—

‘महाराज प्रल्हाद ने आज किस पर कड़ी निगाह की है ? उन की क्रोधाग्नि में पड कर आज किस का मन परलोक को जाने के लिए मचल पडा है ?’

‘मै कुपूत नहीं !’ : पवनजय

इस बात का पता कुमार को भी लगा। वे सीधे अपने पिता के पास गये और बोले—

“युद्ध में इस बार मैं जाऊंगा। आप कष्ट न उठावें। मैं ऐसा कुपूत नहीं, जो आप के इस बुढ़ापे में आप को रण में जाने दू और मैं ऐसा कायर भी नहीं, जो आप के नाम को कलकित कर के आऊ।”

महाराजा प्रल्हाद और सम्पूर्ण दरबारियों ने कुमार के सत्साहस और वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। पिता ने पुत्र की प्रार्थना को स्वीकार किया। कुमार का हृदय हर्ष से उछल पड़ा। उन्होंने ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया।

पवनजय का आश्चर्य : ‘यह कौन है ?’

सती अजना को जब यह खबर लगी, पति के चरण-दर्शन और प्रयाण के समय शुभ शकुन के लिए दही की एक मटकी अपने सिर पर रख कर वह उन के सामने आ खड़ी हुई। ज्यों ही कुमार की निगाह उस पर पड़ी, उस के सौन्दर्य को देख वह चकित हो रहा। उस ने अपने मन्त्री ये पूछा—

भोग से ममत्व जागता है और ममत्व जिस कदर बढ़ता जाता है, भोग लिप्सा भी गहरी बनती जाती है । यह निश्चित है कि भोग का अन्त दुःखद होता है । इसे इस दृष्टान्त से समझिये कि आप बादाम के हलवे को स्वादिष्ट और पीठिक मानते हैं तो आप उसे खाते ही चले जाइये—खाते ही चले जाइये, फिर क्या परिणाम होगा ? क्या उससे बढहुजमी और बीमारी नहीं होगी ? और जब बीमारी होगी तो उस हलवे को सुखद कैसे मान सकते हैं ? जितना अधिक भोग—उतना ही अधिक दुःख—यह शाश्वत सत्य माना गया है ।

ममत्व की विरोधी दृष्टि समत्व की दृष्टि कहलाती है । ममत्व स्वार्थी और सकुचित होता है, किन्तु समत्व सबके प्रति समान और व्यापक तथा उदार दृष्टि वाला होता है । भोग से ममत्व जागता है तो तप से समत्व आता है । तप अपने शरीर को तपाने का नाम है और तपाना उसे कहते हैं कि जिन इन्द्रियों के विषयो में आत्म-विस्मृति होती है, उन विषयों का त्याग करके आत्म-जागृति की दिशा में बढ़ना । ये विषय त्याग से छूटते हैं और त्याग की भावना से ही तप का आराधन होता है । जिस परिमाण में बाह्य और आन्तरिक तपों की साधना की जाती है, उस परिमाण में विचार तथा दृष्टि में समत्व की भावना प्रबल बनती है और उसी परिमाण में वह भावना मनुष्य के कार्यों में उतरती है । उसे समत्व कहे या समता—एक ही बात है । समता जब मन, वचन एवं कार्य में समाविष्ट हो जाती है तो वह व्यक्ति एक प्रकार से अपने स्वार्थों के घेरो से ऊपर उठ कर लोकहित की दिशा में मुड़ जाता है । समभाव से इन्सान की जीवनी शक्ति प्रखर बनती है ।

भोग और तप में एक भेद और होता है । भोग का अन्त कभी सुखद नहीं होता जबकि तप का प्रारम्भ और अन्त सदा सुखद होता है । तप करते जाइये—करते जाइये—उसका फल और सुख असीम होता है । इस तप की साधना को आप थोड़ा-थोड़ा करके या धीरे-धीरे भी करेंगे, तब भी आपके जीवन में समत्व सधेगा और ममत्व हटेगा । तप से ही आत्मा का निखार खिलेगा कि परमात्मा के तुल्य अजरामर शक्तियां अंगड़ाई लेती हुई आपकी आत्मा का वरण करने लगेंगी ।

मानव तप का अभ्यास करे :

समत्व की दृष्टि से तप के विभिन्न प्रकारों का अभ्यास मानव को करना चाहिये । एक छोटे से तप से भी मानव के जीवन में महान् परिवर्तन

“जिम बात को सिर-पैर मूल-ठौर नहीं जानता, उस के सम्बन्ध में उस के द्वारा कुछ कहने की बात निरी मूर्खता नहीं तो और क्या ? मेरे पतिदेव के बारे में तुम्हें एक अक्षर भी बोलने का अधिकार नहीं । वे भाग्यवान् और बड़े हैं । इस में भी कोई न कोई भला इरादा ही उन का होगा । अतः उन का कोई दोष नहीं । दोष जितना भी है, सब का सब मेरे ही काले कर्मों का है ।”

यूँ अपनी सखी को ढाट-ढपट कर अंजना अपने महल में चली गई और धर्म ध्यान में लग पड़ी ।

चकवा-चकवी का विरह-संवाद

उधर चलते-चलने जब रात होने आई, कुमार ने मार्ग में डेरा ढाला । अभी-अभी भोजन आदि से निवृत्त होकर बिस्तर पर वे लेटे ही थे कि इतने ही में किसी चकवा-चकवी का विरह-संवाद उन्हें सुन पड़ा । उन्होंने ने अपने मन्त्री से पूछा—

“मन्त्री । ये चकोरदम्पति इस समय दुःखित क्यों हो रहे हैं ?”

“कुमार । दिन भर तो ये दोनों पति और पत्नी एक ही साथ रहते हैं, परन्तु रात होते ही इन में जुदाई हो जाती है । वस ! केवल उसी दुःख से ये इतने दुःखी हो रहे हैं । केवल इतनी ही देर की जुदाई भी पहाड़ के समान प्रतीत हो रही है ।” मन्त्री बोला ।

‘पक्षी से भी हीन ?’ : पवनजय के विचार

मन्त्री के अन्तिम शब्दों ने राजकुमार की छाती में छेद कर दिया । वह बोला—

“तब अजना ने पूरे बारह-बारह वर्ष की जुदाई का महान कड़ा कष्ट काटा कैसे होगा ? मैं तो परिन्दों से भी गये बीते विचार का व्यक्ति हूँ, जिस ने भूले भटके विवाह के बाद आज तक भी अंजना

इस जिह्वा को सम्हालिये

“शान्ति जिन एक मुझ वीनती.....”

किसी विशेष गन्तव्य स्थल की तरफ जब चरण चलते हैं तो उन चरणों की गति बाधारहित हो—इसके लिये इधर-उधर, आगे पीछे दृष्टिपात कर लिया जाता है। चारों ओर की स्थिति देख लेने के बाद गति तीव्र बन जाती है। यह तो बाहरी जीवन की सावधानी की बात है। किन्तु जब आन्तरिक जीवन को किसी दिव्य लक्ष्य के प्रति गतिशील बनाना हो तो वास्तव में उस साधक को कितनी अन्वेषक सावधानी तथा कितनी पनी व चौमुखी दृष्टि रखनी चाहिए—इसका सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है। चहुमुखी सतकं दृष्टि के साथ ही एक साधक अपने पवित्र लक्ष्य की उपलब्धि कर सकता है।

आत्मा की परम पवित्रता एवं सहजता की उपलब्धि सरल नहीं होती है। उसकी प्राप्ति में जीवन की समग्र शक्तियों को जुटाना पड़ता है। उन शक्तियों की इस कार्य में सलग्नता तभी सम्भव होती है, जब वे अपने वर्तमान कार्यों से विराम ले लें। वहाँ से वे हटें और इस काम में लगें, तभी पवित्रता की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में आन्तरिक शक्तियों का प्रवाह तो प्रति समय सरिता की तरह प्रवाहित होता रहता है, वह कहीं विराम नहीं लेता। प्रवाह की गति चलती रहती है, लेकिन देखना यह होता है कि वह प्रवाह निरर्थक रूप से या विनाशकारी रूप से वह रहा है अथवा जन-जीवन के कल्याण का कारण भी बन रहा है? उद्गम स्थान से एक नदी निकली और वह निरूपयोगी स्वरूप लिये सीधी समुद्र में जा मिली तो उस नदी का कोई महत्व नहीं आका जाता है। कारण, उस नदी का पानी उद्गम स्थल पर मधुर था, बीच में भी वह स्वच्छ बना रहा किन्तु अन्त में जब वह पानी

“वसन्त तिलके ! जरा जवान को सम्भाल कर बोल ! तू अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, यह ठीक है, परन्तु एक बार इधर आ और देख कि स्वयं कुमार ही तेरे दरवाजे पर आ कर खड़े हुए हैं । आज वर्षों की तुम्हारी स्वामिनी की साधना सफल हुई । तू दरवाजा खोल !” मन्त्री ने बात समझाते हुए प्रत्युत्तर दिया ।

मन्त्री की बोली पहचान कर वसन्ततिलका ने उसी समय महल का दरवाजा खोल दिया और कुमार को अपने सामने खड़ा हुआ देखा । उस ने कुमार का समुचित स्वागत किया और बोली—

“महाराज ! मेरी स्वामिनी श्रीमती अंजनाजी अभी सामायिक में बैठी हुई हैं । वे अभी-अभी उठ ने ही वाली हैं । आप जरा ही ठहरिये । और विराजिये !”

पवनजय-अंजना-मिलन

सामायिक के पूर्ण होते ही सखी के सन्देश देने पर अजनाजी पति-दर्शन के लिए उत्कण्ठित और प्रेम-विभोर हो कर उठ दौड़ी और आकर पवनजयकुमार के पैरों में गिर पड़ी । कुमार आखिरकार एक वीर राजकुमार थे । सती के इस वर्ताव से उन का कठोर हृदय उसी समय पानी-पानी हो गया । वे अब अधिक समय तक अपने-आप को न संभाल सके । प्रेम के आंसुओं से उनकी आखें डब-डबा गई ।

“अंजना ! तू साक्षात् देवी है !”

वीर-पत्निया अपने पतियों की छाया-रूप होती है । तब तो अजना का भी वही हाल हुआ । दोनों के प्रेमातिरेक से कंठ भर आये । यूँ कुछ देर तक वो परस्पर बोल तक न सके । अन्त में सहसा कुमार अवरूद्ध कंठ से बोल ही पड़े —

कि एक इन्जीनियर नदी के प्रवाह को बाध कर बाध बनाता है तो उस रीति से मानव भी शक्तियों के बाध से विकासकारी सद्गुणों की सिंचाई कर सकता है और दिव्य स्वरूप रूपी विद्युत् का उत्पादन कर सकता है । मानव इन संचित शक्तियों से जन-मानस के शुष्क उद्यानों को हरीतिमामय बना सकता है । जन समुदाय का मानसिक घरातल दिन प्रति दिन शुष्क एवं विकृत होता जा रहा है, क्योंकि उसमें संसार समुद्र के खारे पानी के पुट हर वक्त लगते रहते हैं, इस कारण यदि एक साधक अपने जीवन को समर्पित बना कर साधनों में जुट जाय—अपने जीवन के मधुर प्रवाह को संसार समुद्र के खारे पानी में न मिलने दे तो वह उस समर्पित जीवन से न सिर्फ अपनी ही आत्मा का उच्चतम विकास साध सकेगा, बल्कि लोकहित को भी सदिच्छापूर्वक सम्पादित कर सकेगा । उसका प्रणिधान भी इससे शुद्ध बनेगा ।

आत्मिक प्रवाह के माधुर्य की रक्षा :

आत्मिक शक्तियों का प्रवाह संसार समुद्र के खारे पानी में न मिले और अपने माधुर्य की रक्षा करते हुए प्रवाहित हो सके—इसके लिये ज्ञानीजन ने तपाराधन का उल्लेख किया है । इन्द्रियों के क्षार-विकार को नष्ट करता हुआ तप इन आत्मिक शक्तियों को स्वच्छ एवं मधुर बनाये रखता है । तप ही एक ऐसा साधन है जिसके ताप से जीवन में रहे हुए दूषण नष्ट हो जाते हैं । जैसे कि व्यवहार पक्ष में पानी के अन्दर रहे हुए विकारी तत्त्व ताप आत्मिक शक्तियों के मैल को नष्ट करके उनके स्वरूप को निखार देता है । निर्विकारी या निर्मल जल जैसे जीवन के लिये स्वास्थ्यकर और हितकर होता है तथा इसी कारण जल का एक नाम जीवन भी है, उसी प्रकार विवेकपूर्ण किया गया तपाराधन बाह्य एवं आन्तरिक जीवन के विकास के सभी द्वार खोल देता है । तप आत्मिक प्रवाह के माधुर्य की सदा-सदा के लिये रक्षा का सशक्त साधन होता है ।

जीवन की आन्तरिक धारा को पवित्र बना लें तो उसके बाह्य स्वरूप में भी एक पवित्र नवीनता जन्म ले लेती है तथा आन्तरिक धारा को पवित्र बनाने के लिये यथाशक्ति वारह प्रकार के तपो में से सभी या किन्हीं तपो का आराधन आवश्यक है । तप की अग्नि के माध्यम से जीवन के प्रवाह में प्रविष्ट १२ को समूल नष्ट करें तथा आत्मा के स्वरूप को निखारें—यह प्रत्येक के सर्वाधिक अभीष्ट उद्देश्य होना चाहिये ।

प्रतिसलीनता नामक तप के सन्दर्भ में जो इन्द्रिय-प्रतिसलीनता पर

पवनजय : फिर पड़ाव पर

तब कुमार ने वैसा ही किया और अजना ने दोनों वस्तुओं को प्राणनाथ की ओर से देनगी के रूप में पा कर अपने भाग्य को सराहा । घदले में प्रेम-पुलकित हो भगवान से उन के विजय-लाभ की मंगल-कामना करते हुए अजना ने अपने पति-देव को समर-भूमि की ओर प्रस्थान कर ने के लिये विदा दी और शीघ्र ही लौट कर पुनः दर्शन दे कृतार्थ करने की प्रार्थना उन से की । तब कुमार अपने मन्त्री को साथ में ले वायुयान पर चढ़ बैठे और शीघ्र ही अपनी सेना के पड़ाव में जा पहुँचे ।

अंजना का गर्भ : सासू द्वारा तिरस्कार

इधर कुछ महिनों के बाद जब अजना की सासू उस के महल में आई तो अंजना की रूप-रेखा कुछ गर्भवती सी देख सिर से पैर तक आग-आग हो गई । वह अपने सिर को घुनती हुई बोली—

“अरी कुलटा ! तू ने इस पवित्र कुल को कलंकित कर दिया । अरी ! इस प्रकार के दुराचरण के सेवन से तो तेरे लिये मर जाना ही लाख-लाख बार भला था । यूँ कर के तूने अपने पिता और अपने पति दोनों कुलों को दिन दहाड़े दाग लगा दिया ।”

यूँ अनेकों प्रकार की ऊँची-नीची बातें जब अजना को वह सुना ने लगी, तब पति-देव के द्वारा देनगी के रूप में प्राप्त वस्तुओं को अपनी सासू के आगे उस ने ला धरा ।

इस पर तो सासू और भी मल्लाई और उछल कर बोली—

“कुलटा ! ऊपर से यह चोरी भी ? शर्म नहीं आती ? चोरी के द्वारा अपने सतीत्व की सफाई तू देरही है ? चल ! भाग !! निकल जा, इसी क्षण मेरे घर से तू !!! मेरे घर में ऐसी कुलटाओं का काम

“प्राण जाय पर वचन न जाई” की कहावत से वचन का महत्व स्पष्ट होता है कि कई बार पराक्रमी और पुरुषार्थी लोग एक बार निकाले गये वचन की रक्षा में प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। यही वचन शक्ति जिनकी काबू में नहीं होती है उनके लिये यही कहा जाता है कि उनकी जीभ तो गाड़ी के पहियों की तरह घूमती रहती है। वे आदर के पात्र नहीं होते हैं।

स्वाद और वचन के रूप में जिह्वा की शक्ति का जो प्रवाह बढ़ता है, उस प्रवाह के माधुर्य की रक्षा को प्रत्येक मनुष्य यदि अपना पावन कर्तव्य माने तो ससार की बहुतेरी अधार्मिक प्रवृत्तियाँ तो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जिह्वा के इस शक्ति-प्रवाह को मलीभाति समझने की आवश्यकता है और फिर यह देखने की आवश्यकता है कि यह प्रवाह अभी जिस दिशा में बह रहा है—क्या वह दिशा इस शक्ति प्रवाह के दुरुपयोग की दिशा है अथवा सदुपयोग की दिशा? जब दिखाई दे कि यह शक्ति प्रवाह दुरुपयोग की दिशा में बढ़ रहा है एवं आत्म-विकास तथा लोकहित को प्रतिबाधित कर रहा है तो उसे सदुपयोग की दिशा में मोड़ने का साधन रसना इन्द्रिय विषयक प्रतिसंलीनता का तप मुख्य रूप से है और तब इस तप की सम्यक् प्रकार से आराधना का संकल्प बनना चाहिये।

जिह्वा के व्यापार और प्रतिसंलीनता तप :

इस जिह्वा सम्बन्धी जितने भी व्यापार हैं, उनमें से कौन-कौन से व्यापार ग्राह्य और कौन-कौन से व्यापार त्याज्य हैं—इसका विज्ञान पहले किया जाना चाहिये। त्याज्य व्यापारों पर समय और ग्राह्य व्यापारों का आराधन—फिर जीवन का क्रम बनना चाहिये। इस जिह्वा से धनोन्नी तप साधना साधी जा सकती है। यदि जिह्वा पर नियन्त्रण साध लिया जाय तो जीवन के अधिकांश विकारों को समाप्त किया जा सकता है। रसना इन्द्रिय के प्रति साधे जाने वाले प्रतिसंलीनता तप का तात्पर्य यह होता है कि जिह्वा की स्वाद एवं वचन शक्तियों को उनके दुरुपयोग से बचाना तथा उनके सदुपयोग के मार्ग खोलना। निरन्तर यह तप करने का अर्थ होगा कि स्वाद एवं वचन शक्तियों के सदुपयोग के प्रति निरन्तर सतर्कता बरतना। यह तप इन शक्तियों के दुरुपयोग की भावना को ही नष्ट कर देता है तथा इनके सदुपयोग के क्षेत्र को अधिकाधिक व्यापक बनाता रहता है।

वचनों के प्रवाह से मानवीय जीवन की बहुत बड़ी शक्ति बाहर प्रस्फुटित होती है। अन्य इन्द्रियों की स्थिति से अन्तर्भावना का स्रोत जितना

“है कोई हाजिर ? जाओ । रथ में बिठा कर अजना को इसी ढाँडी उस के मायके पहुँचा दो ।”

वह इतना कर के चुप न हो रही । उस ने काले वस्त्र भी मंगा कर अजना को पहना दिये । जिस से दशक लोग दूर ही से उसे देख कर यह जान सकें, कि यह अपमानित कर के निकाली गई है । रथवान ने रथ को ला कर खड़ा कर दिया । इशारा पाते ही सारथी ने अंजना और उस की दासी वसन्ततिलका को रथ पर चढ़ा लिया और उन्हें महेन्द्रपुर की ओर ले चला । मार्ग में एक बड़ा ही बीहड़ वन पड़ता था । अभी महेन्द्रपुर बहुत दूर था । परन्तु वहीं से उस की दिशा की ओर इशारा करते हुए सारथी ने उन दोनों को अपने रथ से नीचे उतार दिया और रथ को वापिस रत्नपुरी की ओर वह लौटा लाया ।

विचारों के ज्वार-भाटे

उस सुनसान और बीयावान वन में उन दोनों अबलाओं का अकेला रह जाना, अंजना को यम-यातना के समान अखरा । उस समय उस के हृदय में अनेकों भाँति के विचारों के कितने ही भयकर ज्वार-भाटे उठ ने लगे । कभी वह सोचती—

“हाय ! आज से पहले जब कभी भी महेन्द्रपुर को मैं गई हूँ, सैकड़ों दास-दासी, रथ, घोड़े और हाथी मेरे साथ होते थे । मेरे लिए तो उत्तमोत्तम सवारियाँ होती ही थी । परन्तु मेरे दास-दासियों तक के लिए भी बढिया-से-बढिया सवारियों का आयोजन रहता था । हा हन्त ! वे बातें मुझ अभागिनी के लिए आज केवल स्वप्न सी हो रही हैं । इस बीयावान वन में आज इस वसन्ततिलका के सिवाय मेरा और कोई सहायक नहीं है । वह भी काली ड्रेस (वेश-भूषा) और नगे पैरों पैदल चल कर अपने पिता-माता को मैं अपना मुँह भी तो कैसे दिखा सकूंगी ।”

है; वह दोनों दिशाओं में होता है। जब कोई किसी के प्रति कल्याणकारी शब्दों का प्रयोग करता है तब भी वह अपनी सहृदय अन्तर्शक्ति की सहायता से सुमधुर शब्दों का चयन करता है और अतीव स्नेह व सहानुभूति के साथ उनका उच्चारण करता है। शक्ति का व्यय अकल्याण के शब्दों में भी होता है और कल्याण के शब्दों में भी, किन्तु इस व्यय का प्रभाव और परिणाम सर्वथा विपरीत होता है।

वचन शक्ति के विकार के रूप में जब अकल्याणकारी वचनों का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले और बाद में दोनों बार आत्मा क्लृप्त-पूर्ण वृत्तियों से काली बनती है तथा वह विकार अपने आपको तथा दूसरों को—सबको दुखी बनाता है। दूसरी ओर वचन शक्ति का स्वस्थ विकास साधा जाय और शक्ति का व्यय कल्याणकारी वचनों के प्रयोग में किया जाय तो आत्मा में उस प्रयोग के पहले और बाद में सद्वृत्तियाँ जागती हैं तथा अनोखे आत्मानन्द की अनुभूति होती है। यही शक्ति के विकार और विकास का अन्तर है।

इसलिये वचन शक्ति के विकास की दृष्टि से इन्द्रिय-प्रतिसलीनता तप के अनुसार वाणी को सदाशय, मधुर एवं हितावह बनाने की आवश्यकता है। वाचिक शक्ति पर सयम रहना चाहिये इस विवेक के साथ कि आवश्यकता के अनुसार कितने और कैसे शब्दों का प्रयोग करें तथा आवश्यकता नहीं हो तो इस शक्ति का अपव्यय नहीं करें। एक व्यक्ति पाँवर हाऊस से बिजली लेता है तब उसके उचित व्यय का पूरा ध्यान रखता है—बिना प्रयोजन के उस बिजली को खर्च नहीं करता है। वह आवश्यकता होने पर ही बिजली का बटन दबाता और बल्ब जलाता है। इसी प्रकार जीवन—शक्तियाँ रूपी विद्युत्-व्यय के सम्बन्ध में भी पूरी सावधानी की आवश्यकता होती है। वचनों का आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिये। उन वचनों में घृणा और राग-द्वेष के शब्द नहीं हों, कर्कश और अहितकारी सञ्चारण नहीं फूटें तथा मर्मभेदन एवं सघर्ष का प्रसंग उपस्थित नहीं होवे। इस सावधानी के साथ अगर जिह्वा के शक्ति-प्रवाह का प्रयोग किया जाय तो उसके विकार नष्ट होंगे तथा उसका निरन्तर विकास होगा।

जिह्वा के सदुपयोग का मार्ग :

प्रतिसलीनता तप का आराधन जिह्वा के सदुपयोग का मार्ग होता

पानी तक नहीं पी सकती। यह बेटी नहीं, अपने पिता और ससुर दोनों के वंशों को दाग लगाने वाली है। नारी का रूप धारण न कर अच्छा होता यह कोई कीड़ा-मकोड़ा ही बन जाती।”

राजा महेन्द्र ने क्रोध एवं दुख भरे स्वरों में आज्ञा दी।

‘है बनी-बनी के सब साथी...’

राजा महेन्द्र ने भी सती साध्वी किन्तु दुःख की मारी अंजना को ससार ही की आखों से देखा, ससार ही के कानों सुना और उसे सचमुच में दुराचारिणी जान कर ससार के ही समान कठोरतम व्यवहार भी उस के साथ किया।

सच है, आडे दिनों में कोई किसी का साथी नहीं होता। अजी और तो और चौबीसों घण्टे सदा-सर्वदा साथ में बनी रहने वाली मनुष्य की छाया तक रात के घने अन्धकार में उस के शरीर से न मालूम कहा गायब हो जाती है ?

राजा महेन्द्र की मर्यादा : अंजना को आदेश

अपनी मान-मर्यादा पर अकस्मात् होने वाले इस कुठाराघात से महेन्द्र के मन को बड़ी भारी ठेस लगी। अपनी छाती में उन्होंने ने एक मुक्का बड़े जोर से मारा और दुःखित हो कर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा।

कुछ ही देर के पीछे जब राजा को होश आया, वह बोला—

“दरबान ! तू अभी तक यहा खड़ा कैसे है ? क्या वह अभी तक नहीं गई ? मैं अब उस की एक भी बात अपने बहरे कानों तक से सुनना नहीं चाहता। जा कर जल्दी से जल्दी उसे यहा से खाना कर।”

द्वारपाल ने आकर अंजना से कहा—

बच्चों को देती हैं तो क्या यह घोर असंस्कारिता और जिह्वा शक्ति का भयंकर दुरुपयोग नहीं है ? एक बार का प्रसंग है, एक बहिन ने अपने बच्चे को डरा दिया कि वह नहीं मानेगा तो उसे भूत पकड़ लेगा । बच्चे ने शरारत तो बन्ध कर दी, मगर डरा-डरा सा रहने लगा । एक दिन उसके पिता ने अन्दर के कमरे से कोई चीज लाने को बच्चे को कहा तो उसने लाने से मना कर दिया कि वहा तो भूत है । पिता का ज्ञान गम्भीर था । उन्होंने भय के इस कुसंस्कार का पता लगाया तो अपनी स्त्री को बुरा-भला कहा किन्तु वे जानते थे कि बच्चे के मन में पिता की अपेक्षा माता का विश्वास अधिक होता है— इस कारण बच्चे के भय को युक्ति की सहायता से ही निकालना पड़ेगा । पिता ने बच्चे को कहा कि तुम्हारी माता ने भूत तो बताया लेकिन भूत को पकड़ने का मन्त्र नहीं बताया—मैं तुम्हें वह मन्त्र बताता हूँ । इसे बोल कर कहीं भी चले जाना कभी भी भूत दिखाई नहीं देगा । बच्चे में अविश्वास नहीं पैदा किया गया तो उसने अपने पिता के वचन पर भी विश्वास कर लिया । वह मन्त्र बोल कर कहीं भी चला जाता—भूत तो नहीं दिखाई देता था सो दीखने की स्थिति पैदा होती ही नहीं । इस तरह जिह्वा के दुरुपयोग और सदुपयोग का रूपक आप माता और पिता के वचनों से भलीभाँति समझ सकते हैं ।

जिह्वा-तप में विवेक का स्थान :

जिह्वा के प्रति किये जाने वाले प्रतिसलीनता के तप में विवेक का प्रमुख स्थान होता है । विवेक होगा तो जिह्वा की शक्ति का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सकेगा और विवेक के अभाव में दुरुपयोग ही दुरुपयोग है । माताएं विवेक नहीं रख कर जिह्वा का जो दुरुपयोग करती हैं, उससे बच्चों के संस्कार तो वे बिगाड़ती ही हैं किन्तु स्वयं भी अपने लिये कर्मों का बन्धन करती हैं । ऊपर की कहानी में आपने देखा कि पिता ने अपने वचन प्रयोग में विवेक को सर्वोपरि स्थान दिया तो तरकीब से उन्होंने बच्चे के भय भरे कुसंस्कार को मिटा दिया । रसना इन्द्रिय की कुपथगामिता को रोकने के लिये आपको प्रतिसलीनता के तप का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिये ताकि इन्द्रिय-दमन की शक्ति का पूर्णतया विकास हो सके ।

माताओं और बहनों को बड़ी-बड़ी अनशन तपस्याएं करने का बड़ा चाव रहता है और इसके लिये मैं उनका घन्यवाद करता हूँ, परन्तु मैं उनको यह विवेक दिलाना चाहता हूँ कि वे केवल अनशन को ही तप न समझें तथा

“महारानीजी ! वे अंजनाजी तो ड्यौढी ही पर आ कर खड़ी हैं । आपकी आज्ञा भर ही की देरी है ।”

“ड्यौढीवान ! क्या वेटी अजना के लिए अन्तःपुर में आने की आज्ञा नहीं ?”

“महारानीजी ! आज वे काली वेश-भूषा में हैं । जो भी केवल एक ही दासी के साथ और पैदल ही पैदल चल कर वे यहां तक आई हैं ।”
माता ने धक्के दिये

महारानी इस कथन को सुन कर सहम सी गई और रंगत जर्द हो गई । उस ने अपने पति के समान ही पुत्री का निरादर करते हुए सैकड़ों भली-बुरी बातें उसे सुनाई और कटार लेकर आत्महत्या करने को उतारू हो गई । सेवकों ने लपक कर महारानी का हाथ पकड़ लिया और आत्मवध करने से उसे हटक दिया । तब महारानी के हुक्म से अंजना को सेवकों के द्वारा धक्के लगवा कर वहां से उसी समय निकलवा दिया गया ।

अब तो अजना के धीरज का बाध टूट गया । वह वहां लाख रोई-चिल्लाई, परन्तु उस समय वहा उसकी सुन ने वाला था ही कौन ?
कहीं ठौर नहीं !

वेचारी दुर्दिन की मारी रोती-बिसूरती हुई अपने भाई-भौजाईयों के निकट शरण पाने के लिये गई । वहा भी उस के साथ वैसा ही कठोर और घृणा का व्यवहार हुआ । भौजाईयों की तानाकशी ने तो जले पर और भी नमक छिड़कने का काम कर दिया । हा हन्त ! दैव भी दुर्बल ही का घातक होता है ! तब तो चारों ओर से बीसों-विश्वा निराश हो कर वह अपनी दासी के साथ जगल की ओर निकल पड़ी और चली-चली वह एक बीयावान और सुनसान जगल में निकल आई ।

ले जाता है । इसके साथ ही उसका प्रणिधान भी शुद्ध हो जाता है जिस कारण उसके आत्म-विकास की दिशा सदा धूमिल बनी रहती है ।

तपाराधन पर यदि गम्भीरतापूर्वक चिन्तन किया जाय एवं अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार अपने वर्तमान जीवन की दृष्टि से विशेष रूप से आवश्यक तप के प्रकार पर प्राचरण किया जाय तो इस आत्मा को पतित बनाने वाले विकारों को नष्ट किया जा सकता है तथा विकास के मार्ग को निष्कटक बनाया जा सकता है । आप यदि इस जिज्ञा पर ही कन्ट्रोल रखने का अभ्यास बना लें तो समझिये कि आप अपने समूचे जीवन पर नियन्त्रण रख सकने की क्षमता का निर्माण कर लेंगे ।

उपदेशों को जीवन में उतारें :

आपको सन्त लोगों के उपदेश श्रवण करने का अवसर मिलता रहता है, किन्तु यदि उन्हें अपने जीवन में आप नहीं उतारें तो फिर उस श्रवण की क्या सार्थकता है ? शास्त्रों की बातें सुनते हुए भी आप परतन्त्र क्यों बने हुए हैं ? इन्द्रियों की परतन्त्रता को दूर करने तथा आत्म-शक्तियों को स्वतन्त्र बनाने के लिये कम से कम अपने सभी रूपों में इस प्रतिसलीनता के तप का आराधन अवश्य आरम्भ कर दें । आत्मा के अधीन इन्द्रियाँ होनी चाहिये, लेकिन यह स्वाधीनता आत्मा को तपाराधन से ही प्राप्त हो सकती है क्योंकि भोग-प्रधान जीवन होने के कारण आत्मा इन्द्रियों के ही अधीन बनी रहती है ।

इस तप की आराधना जितनी एकाग्रतापूर्वक की जायगी, उतना ही आपका जीवन प्रामाणिक निर्मल और मधुर बनेगा । तब आप अपने शत्रु को भी गलत राय नहीं देंगे बल्कि किसी के लिये भी अहितकारी कल्पना तक नहीं करेंगे । वचन के तप की दृष्टि से मोन व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, किन्तु इस मोन व्रत में भी कल्याण कामना प्रधान रहनी चाहिये । जिसके जीवन में तप का ताप पहुँचता है, उसके कर्मों की निर्जरा होकर आत्म-शुद्धि का प्रसंग बनता है । अनशन तप की पञ्चरगियों के साथ अन्य तपों की पञ्च-रगियाँ भी करना सीख लें तो मन व आत्मा तपों तथा उनका स्वरूप उज्ज्वलता से प्रकाशित होगा ।

—भीमासर

नहीं जाता। गर्भकाल में भावनाओं की पूर्ति होनी चाहिये। परन्तु आज तो रूखी-सूखी रोटी तक का मिलना दूभर हो रहा है। आज कितने ही दिन बिना रोटी खाये बीत गये ?”

यूँ भाति-भांति के विचार करते हुए पडौस की एक गुफा में उस ने प्रवेश किया।

एक खुशी : एक उच्छवास

अजना के उत्कृष्ट सत्य और शील के प्रभाव से वन रक्षक देव उस की सहायता तथा रक्षा करने लगा। वहीं चैत्र कृष्ण अष्टमी शनिवार के दिन अंजना ने अपनी गोदी की शोभा एक पुत्र-रत्न को जन्म दिया। पुत्र-रत्न को देख माता का मन बाग-बाग हो उठा। परन्तु कुछ ही देर में एक लम्बी उच्छवास उस ने ली और मन ही मन कहने लगी—

“मेरे इस बाल का जन्म आज यदि इस के पिता की मौजूदगी में अपने ही राज्य की सीमा के अन्दर हुआ होता, तो न जाने खुशी के कितने-कितने नक्कारे आज बजे होते। किस समारोह के साथ इस का जन्मोत्सव आज मनाया जाता ? कितनी बधाइया आज आई होती ?”

अंजना का भाग्य

यूँ जिस-तिस तरह से अपने दिल को दिलासा देते हुए अपने बालक के अनुपम रूप-सौंदर्य को देख-देख कर वन के फूल-फलों से तथा कन्द-मूलों के आधार पर पूरे बीस दिन उस ने वहीं बिता दिये। अजना का भाग्य अब करवट बदल चुका था।

दो में से एक : लोह-चुम्बक या दुखित-आह ?

बीसवें दिन अनायास ही अंजना के मामा सूरसेनजी विमान में

शक्तियों के सिंचन की दिशा :

आत्म-शक्तियों का सिंचन तो चलता ही रहता है । जब वे शक्तियाँ भोग्य पदार्थों को सींचती हैं—अपनी शक्ति उन्हें प्राप्त करने में लगाती हैं तो उनके सिंचन की दिशा भोग प्रधान बन जाती है । उस सिंचन का क्षेत्र यह ससार होता है । आत्मिक दृष्टि से इसे हम शक्तियों का अपव्यय कहते हैं क्योंकि मूलतः ये शक्तियाँ आत्मा का स्वरूप निखारने में नियोजित की जानी चाहिये । इन शक्तियों के सिंचन की दिशा आत्म-विकास की दिशा हो तथा इस सिंचन का क्षेत्र आत्मिक घरातल—तभी इन शक्तियों का सिंचन सार्थक कहलाता है । इस कारण इन शक्तियों की क्रियाशीलता को ससार के क्षेत्र से हटा कर आत्मा के घरातल पर लगाने की आवश्यकता होती है । इसके साथ ही शक्तियों के सिंचन को सम्यक् ज्ञान का पुट दिया जाना चाहिये ।

किसी भी फसल को पकाने के लिये केवल सिंचन से ही काम नहीं चलता, उसी प्रकार आत्म-विकास की पकी हुई फसल लेने के लिये भी भूमि चाहिये, खाद चाहिये और सिंचन भी चाहिये । आत्मिक फसल के लिये सम्यक् ज्ञान का सिंचन, सम्यक्-श्रद्धा की भूमि तथा सम्यक्-चारित्र्य का खाद अपेक्षित होता है । सच्ची-श्रद्धा की जमीन पर चरित्र की खाद बिछा दी जाय और उसमें आत्म-विकास का बीज वपन करके ज्ञान के पानी का सिंचन किया जाय तो वहाँ परम शांति के कल्पवृक्ष का अकुर विकसित हो सकता है । चारित्र्य साधना में पहले से बड़ा हुआ अशान्ति का विष वृक्ष स्वतः ही सूखकर नष्ट हो जाता है । इस पीछे के नष्ट होने का नाम ही कर्मों की निर्जरा है । कर्मों की निर्जरा करने से ही आत्मा इस अशान्ति के घरातल पर से हट सकती है । एक तो स्वतः हटे और एक हटाया जावे—कर्मों की दृष्टि से इसमें भी अन्तर पड़ता है । हटाये जाने में कोई अपने अवरोधों को अपने पुरुषार्थ से हटाता है—अपने पिछड़े संस्कारों को हरा कर आगे बढ़ता है । एक तरह से वह अपनी नींव जमा कर जाता है और पिछले स्थान को छोड़ कर विवेकपूर्वक अग्रसर बनता है । किन्तु जो स्वयं हटता है, वह अपना स्थान पूरी तरह से छोड़ नहीं पाता है । वह अपने आप में सहसा नष्ट नहीं होता है । इस आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों का भी यही हाल होता है ।

कर्मों की निर्जरा की स्थिति :

कर्म शुद्ध आत्मा के साथ चिपके नहीं रहते । जब से आत्मा के कर्म चिपके हैं, वे अपना स्वभाव और अपनी अवधि लेकर चिपकते हैं । ये कर्म

को नीचे उतारा और वहा जा कर देखा, तो बालक के शरीर की चोट से, जिस शिला पर वह गिरा था, चूर-चूर हो गई है और उसी के समीप पड़ा हुआ बालक आनन्द पूवक हाथ-पैर हिला-हिला कर खेल रहा है।

हनुमान : बालक का नामांकन एवं आशीष

सूरसेन ने अपने तथा अंजना के भाग्य को सराहा। उसे उठा कर अंजना के हाथों सौंप दिया और कह ने लगे—

“बेटी ! जान पड़ता है यह बालक तो बड़ा ही भाग्यशाली और पराक्रमी योद्धा निकलेगा। इस ने अपने बाल शरीर ही से शिला तक को चूर-चूर कर दिया। फिर इस गाव का नाम ‘हनुपाटन’ है। इन दोनों कारणों से मैं इस परम-सुन्दर और पराक्रमी बालक का नाम भी ‘हनुमान’ ही रखता हूँ। बेटी ! यह तेरा लाल युग-युग जीवित रहे और अपनी माता तथा पिता दोनों के कुलों का ससार में मुख उज्ज्वल यह करता रहे।”

यूँ कह कर उन्होंने ने विमान को आगे बढ़ाया। थोड़ी ही देर में विमान हनुपाटन में पहुँच गया। अब तो अंजना के दुःख के दिन टल गये। वह वहा अपनी ननिहाल में सानन्द रह ने लगी।

पवनजय : युद्ध में विजयी

उधर कुमार पवनजय शत्रु को पछाड और रणांगण से विजय-लक्ष्मी को साथ ले कर घर लौटे। अपने पुत्र के विजय हो कर लौट ने के कारण उन के माता-पिता ने शहर में बड़ा ही आनन्द मनाया। कुमार भोजन को बैठे, तब उन की माता बोली—

“बेटा ! अजना ने तो तुम्हारे पीछे अपने सती-धर्म को छोड़ अपने कुल को दाग लगा दिया। अतः मैंने उसे उस के माय के

धर्माक्षर पर आने वाले अशान्तिदायक कर्मों की चैतन्य-शक्ति अपनी जाग्रत-चेतना के साथ उठा कर बाहर धकेल दे । यह पुरुषार्थ कर्मों के बन्धन की प्रारम्भिक अवस्था में ही कर दिया जाय जबकि वे न तो पल्लवित हुए हों तथा न विशेष आत्म-क्षति करने का उनका सामर्थ्य बढ़ा हो । प्रारम्भिक अवस्था में ही इन कर्मों की जड़ों को काट कर नष्ट कर देना ही आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ कहलाता है तथा ऐसी ही निर्जरा सार्थक निर्जरा होती है । यही सकाम निर्जरा कहलाती है । सकाम निर्जरा में इरादे से हटा जाता है और यह प्रक्रिया आत्मा की शुद्ध स्थिति में ही सम्भव होती है । सकाम निर्जरा आत्मा की जाग्रति की भी प्रतीक होती है क्योंकि आत्मा अपने पुरुषार्थ से उस समय उन कर्मों को नष्ट कर देती है जिस समय वे अपनी चिकनाई की शुरु की स्थिति में ही होते हैं । जिस पौधे की जड़ें लगनी शुरू हो—उसी समय यदि उन जड़ों को काट दी जाय तो वह आसान भी होता है तथा जड़ों की पूरी सफाई भी हो जाती है । इस क्रिया से अत्मोन्नति का विवेकपूर्वक धरातल पुष्ट होता है ।

अशान्ति का जड़-मूल से विनाश :

सकाम निर्जरा की प्रक्रिया से अशान्ति का जड़ मूल से विनाश हो जाता है क्योंकि कर्मों को उनकी प्रारम्भिक अवस्था में स्वयं के पुरुषार्थ एवं स्वयं के विवेक से नष्ट किया जाता है, जिस कारण वहाँ नये कर्मों के बन्ध का प्रसंग नहीं रहता है । पुराने कर्म जब सकाम निर्जरा की प्रक्रिया में नष्ट होते रहते हैं और नये कर्मों का बन्ध नहीं होता है तो स्वभावतः आत्मा का मूल हट कर उसका स्वरूप निखरता जाता है—अशान्ति हट कर शान्ति का संचार होता है । इसलिये सकाम निर्जरा की शक्ति यही है कि जिसमें कर्म-बन्धन बिल्कुल स्वल्प हो या नहीं के बराबर हो और पुराने कर्म ज्यादा से ज्यादा झड़ते जावें । सकाम निर्जरा की सम्भावना आत्मिक-शक्तियों के जाग्रत होने पर ही बनती है क्योंकि इन शक्तियों के सिचन को वर्तमान विकृत दिशा से हटा कर सकाम निर्जरा की दिशा में जुटाना पड़ता है । इसके लिये चारित्र्य रूपी खाद की जरूरत पड़ती है । चरित्र साधना की सहायता से पुराने जमे हुए कर्मों को ढीला बनाया जा सकता है तो ढीले पड़े कर्मों को उखाड़-उखाड़ कर बाहर फेंका जा सकता है । इससे कर्मों की बीज शक्ति भी पुण्य के रूप में बदली जा सकती है । जो कर्म अशान्ति का वातावरण पहिन कर आये थे, वे शान्ति के कारण बन कर हटते हैं ।

अजना का पता उन्हें अभी तक कहीं भी न लग पाया ।

अंजना : ननिहाल में मिली

तब तो वे सब के सब लोग अजना की ननिहाल में पहुँचे । वहाँ अजना को आखों से देख-भाल कर उन्हें अपार आनन्द हुआ । घोर परिश्रम और प्रयत्न के पश्चात् जब मनुष्य सफलता पा जाता है, तब अपनी सारी थकावट को वह बात-की-बात में भूल जाता है । वही बात अजना की खोज करने वालों के लिए भी हुई ।

सूरसेनजी की प्रशंसा : पवनजय का पत्नी-प्रेम

अजना के मामा सूरसेनजी का सभी ने बड़ा भारी उपकार माना और अनेकों प्रकार से उन की खूब ही बढ़ाई उन्होंने ने की । अजना के जीवनाधार कुमार पवनजय भी उस से मिले-भेंटे । रोती-बिसूरती अजना भी उन के चरणों पर आ कर गिर पड़ी । कुमार ने उसे उठा कर सब प्रकार से पूरी-पूरी सान्त्वना दी और गद्-गद् कंठ में उस से कहा—

“प्रिये ! तुम्हारे ऊपर आने वाली सम्पूर्ण आपदाओं का मूल कारण मैं ही हूँ । मेरी ही गैर-मौजूदगी के कारण तुम्हारे ऊपर अनेकों प्रकार की आपदाओं के पहाड़ आ कर टूटते रहे । अजना ! तुम साक्षात् देवी हो । इतना होने पर भी मुझ कृत्घ्नी और क्रूर से अपने अपराधों की क्षमा-प्रार्थना तुम कर रही हो । यह तुम्हारी उदारता है । देवी ! अब मत रोओ ।”

यूँ कुमार ने अंजना को सब प्रकार से पूरी-पूरी सान्त्वना दी । फिर कुछ काल तक वे सब लोग वहाँ बड़े ही सुख-पूर्वक रहते रहे

अंजना का आत्म-कल्याण

अन्त में अंजना और हनुमानजी को साथ में ले कर पवनजय

की आवश्यकता महसूस की गई है । एक विज्ञानवान् इन्जीनियर हो और उसके लिये अपने अवस्थान का निर्माण करने की साधन सामग्री हो । इन्जीनियर चैतन्य-शक्ति को समझिये जो एक जीवन समाप्त होने पर उस जर्जर शरीर को छोड़ देती है तथा नवीन जागरण में आती है । नवीन शरीर को धारण करने की क्षमता वह अपने पास सम्पादित करके जिस योनि में पहुँचती है; उस योनि में तदनुकूल शरीर निर्माण करने की साधन सामग्री उसको उपलब्ध हो जाती है । प्रायः यही अवस्था मानव शरीर में रहने वाली आत्मा के साथ भी लागू होती है ।

मानव जीवन की स्थिति के दृष्टिकोण के अनुसार वह आत्मा जन्म के प्रारम्भिक क्षणों में रसप्रद द्रव्यों को ग्रहण करके एक अन्य शक्ति को भी पैदा करती है । वह शक्ति चैतन्ययुक्त भौतिक शक्ति होती है । इस पर भी उसको चैतन्य प्रधान होने की दृष्टि से चैतन्य शक्ति कह सकते हैं । शास्त्रों में आये शरीर-रचना के विज्ञान के प्रसंग में इसको आहार पर्याप्ति कहते हैं । आहार पर्याप्ति उस अवस्था का नाम है, जब माता के गर्भ में वह दीर्घ आयुष्य वाली आत्मा वहाँ के पदार्थों को ग्रहण करके एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से छटनी करती है— खल भाग अलग और रस भाग अलग । इस विभक्तिकरण को आहार पर्याप्ति की सजा दी गई है । उसके बाद शरीर-पर्याप्ति का क्रम है । यह शरीर का आकार नाक-नकश के रूप में तैयार करती है । इसी के द्वारा यथास्थान सभी इन्द्रियो तथा मन का निर्माण होता है । एक व्यक्ति जैसे किसी मकान का निर्माण कराना चाहता हो तो पहले वह नक्शा बना कर उस पर विभिन्न कमरे, खिड़कियाँ, दरवाजे, मजिलें आदि अंकित कर देता है । वैसे ही यह भीतर का चैतन्य इन्जीनियर इस शरीर के समस्त अवयवों का पहले नक्शा बना लेता है । इस नक्शे का ही नाम शरीर पर्याप्ति है । पाँचों इन्द्रियो आदि का यह नक्शा अन्तर्मुहुर्त में तैयार हो जाता है । इसके बाद उनके विकास का प्रसंग बनता है । इनमें यह त्वचा जो स्पर्शेन्द्रिय कहलाती है—इसका निर्माण सबसे पहले होता है । इसका कारण यह है कि इसी त्वचा की छाया या रूपरेखा में अन्य चारों इन्द्रियो का निर्माण होता है । यदि यह त्वचा रूप इन्द्रिय नहीं हो तो सारे शरीर और अन्य इन्द्रियो की कैसी जुगुप्सा भरी दुर्दशा दृष्टिगत होगी ? कभी कोई अज्ञानवश अपने शरीर पर घासलेट डाल कर आत्म-हत्या के निमित्त से आग लगा लेता है और उस शरीर पर से त्वचा हट जाने के बाद उसकी कैसी दयनीय दुर्दशा देखने में आती है ? कहने का अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रों में शरीर रचना का जो विज्ञान बताया गया है, उसके अनुसार भी शरीर के लिये त्वचा का

फेर और दुर्भाग्य का कारण है। ऐसी-ऐसी अनहोनी बातें कर के हम अपनी सन्तानों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन समझते हैं। पर सच पूछा जाय, तो ऐसा कर के हम अपनी सन्तानों का सर्वनाश कर रहे हैं। यही नहीं, हम मोह के चक्कर में फसे हुए नारकीय लोग अपने राष्ट्र को भी प्रबल वेग से पतन की ओर ले जा रहे हैं।

आज का जीवन : दवाओं की दूकान

हमारी इस सत्यानाशक बाल-विवाह की कुप्रथा से राष्ट्र की जवानी का एकदम लोप-सा हो चुका है। बालपन के बाद ही बुढ़ापा आ घेरता है। इसी ब्रह्मचर्य-धर्म के नाम से हमारे शरीरों में भांति-भांति के जहरीले रोग-रूप घुन लग गये हैं। हम बारहों महीने और बत्तीसों घड़ी बीमार बने रहते हैं। सच पूछो, तो आज हमारा जीवन एकमात्र औषधियों के आधार ही पर टिका हुआ है। या यूँ कहो कि इन औषधियों के सेवन ने हमारे पहले के सुन्दर और सुदृढ शरीरों को आज केवल अत्तार की दूकानें मात्र बना रक्खा है। यही कारण है कि देश की गली-गली में वैद्य, डाक्टर और हकीमों की आज धूम-सी-मच गई है। हमारे पाप और अज्ञानता के कारण हमारी गाढ़ी कमाई का अधिकांश भाग आज उन्हीं की जेबों में जा कर खन-खना रहा है।

कुप्रथाओं की प्रबलता : कब्र में पैर

हमारे शरीरों के साथ-साथ हमारा मन भी दुर्बल, द्वेषी, चिड़-चिड़ा, अनाचारी और अत्याचारी बनता जा रहा है। तब देश की दर्शों दिशाओं में वकील और बैरिस्टर्स की क्यों न खूब ही बन पड़े ? हम ही लोग तो बढ-बढ कर उन के पेशे और उन की सख्या में बरसाती नदियों की स्थायी बाढ़ ला रहे हैं। यूँ जब हम ही कब्र में पैरों को लटका कर मौत को पास बुला रहे हैं, तब मौत बेचारी क्या करे ?

किन्तु उसका स्थान इन्द्रियों से पृथक् रखा गया है। पाँचों इन्द्रियाँ अलग तौर से गिनाई गई हैं। आँखें और कान दो-दो हैं और नासिका के छिद्र भी दो हैं, लेकिन उनका विषय एक-एक ही है। जिह्वा और त्वचा भी एक-एक ही कहलाती है, परन्तु इनका विषय-क्षेत्र विस्तृत होता है। इन सबके भीतर संयोग में रहने वाला और पाँचों इन्द्रियों के साथ समभाव से व्यवहार करने वाला एक तत्त्व (इनमेटर) है, वही मन कहलाता है। इसी कारण इसको अतीन्द्रिय भी कहते हैं। यह मन द्रव्य मन कहलाता है। इससे भी अधिक सूक्ष्म भाव मन होता है।

तपाराधन का मूल लक्ष्य ही यह होता है कि पाँचों इन्द्रियों पर काबू पाकर आत्मा मन की गति को भी अपने काबू में ले। प्रतिसंलीनता का तप विशेष रूप से आत्मा को इस प्रकार की सक्षमता प्रदान करता है। इसे इन्द्रियों और मन के निग्रह का तप कह सकते हैं।

संयम का मूल—स्पर्शेन्द्रिय निग्रह

समस्त इन्द्रियों और मन के निग्रह का मूल स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह में रहा हुआ है। प्रतिसंलीनता के तप का अन्तिम लक्ष्य होता है कि मन की अशुद्ध गति का अवरोध कर लिया जाय, क्योंकि सारी इन्द्रियों की गति का मन पर सीधा प्रभाव होता है। कभी व्यक्ति सोचता है कि इन्द्रियों की चंचलता को रोक ली जाय, किन्तु मन की चंचलता नहीं रुकती है और वह फिर इन्द्रियों की चंचलता को भी नहीं रोक पाता है। इस कारण सबसे पहले यह सोचा जाना चाहिये कि मन पर अकुश कैसे लगाया जा सकता है? और जब इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगेंगे तो समझ में आ जायगा कि स्पर्शेन्द्रिय याने कि शरीर के व्यापारों को नियन्त्रित करने की चेष्टा करें तो मन को भी संयमित बनाया जा सकेगा। इस दृष्टि से संयम का मूल स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह को कह सकते हैं।

मन सारे शरीर के साथ सलग्न होता है। मन जैसे स्पर्शेन्द्रिय के विषय का अनुभव करता है, वैसे ही कर्णेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय तथा रसेन्द्रिय के विषयों को भी अनुभवता है। अब यह स्थिति सामने आती है कि आपने स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह का प्रयत्न किया तो स्पर्शेन्द्रिय से लगने वाले मन का तो निग्रह हो गया, किन्तु चक्षुरिन्द्रिय के साथ सलग्न मन का निग्रह कैसे होगा? नाक के जरिये गन्ध का मजा लेने वाला मन कैसे रुकेगा? आप शरीर को भूल कर बिठा दीजिये तो शरीर के साथ व्यवहार करने वाले मन

देख अजना के मन में उस के पूर्व-कृत किन-किन कर्मों की याद आई ?

- [७] नवजात हनुमान की वीरता का प्रमाण दो ।
 [८] रणांगण से लौटकर खोई हुई अजना को पवनजय ने कैसे पाया ? संक्षेप में कहो ।
 [९] 'बाल-विवाह की परिपाटी ही सम्पूर्ण बुराइयों की जड़ है।' कैसे ?

सदा न्याय की बात कहो,
 चाहे जग रुठे रुठन दो ।
 निज ध्येय पै अपने ढटे रहो,
 पर सत्य को कभी न छूटन दो ॥

× × ×

जिसमें समाज का लाभ होय,
 वह कार्य अवश्य ही कर लीजो ।
 जो कष्ट पड़े सो सब सहना,
 यह स्वर्ण समय नहीं तज दीजो ॥

× × ×

जगति में सत-शील का माहमा है,
 सूरज सम सत्य उजागर है ।
 शीलवती नारी का गौरव
 विश्व-जीवन की धरोहर है ॥

—गुरुदेव श्रीजैनदिवाकरजी म०

किन्तु उसका स्थान इन्द्रियों से पृथक् रखा गया है । पाँचों इन्द्रियाँ अलग तौर से गिनाई गई हैं । आँखें और कान दो दो हैं और नासिका के छिद्र भी दो हैं, लेकिन उनका विषय एक-एक ही है । जिह्वा और त्वचा भी एक-एक ही कहलाती है, परन्तु इनका विषय-क्षेत्र विस्तृत होता है । इन सबके भीतर संयोग में रहने वाला और पाँचों इन्द्रियों के साथ समभाव से व्यवहार करने वाला एक तत्त्व (इनमेटर) है, वही मन कहलाता है । इसी कारण इसको अतीन्द्रिय भी कहते हैं । यह मन द्रव्य मन कहलाता है । इससे भी अधिक सूक्ष्म भाव मन होता है ।

तपाराधन का मूल लक्ष्य ही यह होता है कि पाँचों इन्द्रियों पर काबू पाकर आत्मा मन की गति को भी अपने काबू में ले । प्रतिसंलीनता का तप विशेष रूप से आत्मा को इस प्रकार की सक्षमता प्रदान करता है । इसे इन्द्रियों और मन के निग्रह का तप कह सकते हैं ।

संयम का मूल—स्पर्शेन्द्रिय निग्रह .

संयम इन्द्रियों और मन के निग्रह का मूल स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह में रहा हुआ है । प्रतिसंलीनता के तप का अन्तिम लक्ष्य होता है कि मन की अशुद्ध गति का अवरोध कर लिया जाय, क्योंकि सारी इन्द्रियों की गति का मन पर सीधा प्रभाव होता है । कभी व्यक्ति सोचता है कि इन्द्रियों की चंचलता को रोक ली जाय, किन्तु मन की चंचलता नहीं रुकती है और वह फिर इन्द्रियों की चंचलता को भी नहीं रोक पाता है । इस कारण सबसे पहले यह सोचा जाना चाहिये कि मन पर अकुश कैसे लगाया जा सकता है ? और जब इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगेंगे तो समझ में आ जायगा कि स्पर्शेन्द्रिय यानि कि शरीर के व्यापारों को नियन्त्रित करने की चेष्टा करें तो मन को भी संयमित बनाया जा सकेगा । इस दृष्टि से संयम का मूल स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह को कह सकते हैं ।

मन सारे शरीर के साथ सलग्न होता है । मन जैसे स्पर्शेन्द्रिय के विषय का अनुभव करता है, वैसे ही कर्णेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय तथा रसेन्द्रिय के विषयों को भी अनुभवता है । अब यह स्थिति सामने आती है कि आपने स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह का प्रयत्न किया तो स्पर्शेन्द्रिय से लगने वाले मन का तो निग्रह हो गया, किन्तु चक्षुरिन्द्रिय के साथ सलग्न मन का निग्रह कैसे होगा ? नाक के जरिये गन्ध का मजा लेने वाला मन कैसे रुकेगा ? आप शरीर को भूल कर बिठा दीजिये तो शरीर के साथ व्यवहार करने वाले मन

पीहर का प्रेम

नारियों को अपने मायके के प्रति बड़ी ही मोह-ममता होती है । उन्हें अपने पीहर की छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी से बड़ी बहुमूल्य और अत्यन्त प्यारी जान पड़ती है । वे अपने पीहर के किसी भी व्यक्ति की ओर से दी हुई वस्तु को स्वर्गीय देन समझती हैं । यही कारण है, कि वे उन्हें बड़े प्रेम और ऐसे अवसर पर काम में लाती हैं । जिस समय पांच आदमी उन्हें देखें और उन के पीहर की बढाई करें ।

कलावती ने अपने भाई के द्वारा दिये हुए उन स्वर्ण-निमित्त कंगनों को अपने हाथों में धारण कर लिया ।

राजा शंख का संदेह

कुछ ही दिन बीते होंगे कि, राजा शंख भी अपने काम से निपट कर अपनी राजधानी को लौट आया । राज-भवन में ज्योंही वह घुसा, दूर ही से उस की दृष्टि कलावती के हाथ में पहने हुए उन आभूषणों पर पड़ी । तब तो उस के क्रोध की सीमा न रही । वह उस के चरित्र के विषय में भाति-भांति के कुविचार अपने मन में कर ने लगा । उस ने अनुमान किया -

“ओह ! जिसे मैं ने आज तक पतिव्रता और सदाचारिणी समझा था । वह तो बड़ी ही कुलटा और दुराचारिणी निकली । जिसे मैं सदा-सर्वदा चाहता हूँ, वह और ही को चाहती है । यदि यह बात सच न होती, तो ये अनमोल आभूषण इस के पास आये भी कहा से होते ? इसलिए ऐसी दुराचारिणी स्त्री को जितना भी जल्दी हो सके, घर से निकाल अलग कर देना चाहिए ।

अवला-सवला : एक पहेली

में एकाग्र था, उसने कुछ सुना ही नहीं । जब कुछ दूर बीद वेह गुरु जी के पास गया तो उन्होंने सहज-भाव से पूछ लिया कि अभी निकला वह जुलूस किस बात का था ? शिष्य ने कहा—मुझे तो किसी जुलूस का पता ही नहीं है । गुरु ने कहा—इतने जोरो से ढोल-ढमाके बज रहे थे और तुमने सुना ही नहीं ? शिष्य ने यही कहा—मेरा मन तो निजिध्यासन में एकाग्र था । ढोल-ढमाके बजे होंगे किन्तु ध्वनि का वह प्रहार मन की एकाग्रता के कारण मेरे कानों को विचलित नहीं बना सका ।

इन्द्रिय-निग्रह की ऐसी साधना आज भी सम्भव है । “श्रवणेन्द्रिय एकाग्रता निसेवणीया” याने कि श्रवणेन्द्रिय की एकाग्रता का निसेवन किया जाना चाहिये । इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय की एकाग्रता का निसेवन करना चाहिये । किन्तु यह एकाग्रता सबसे पहले मन की एकाग्रता पर टिक सकती है—मन का निग्रह अति आवश्यक है । इन्द्रियो या मन के निग्रह का यह अर्थ नहीं कि आप बस्ती की बहल-पहल को छोड़ कर एकान्त पहाड़ों में ही चले जावें, बल्कि सच्चा निग्रह तो तब होगा जब चारों ओर के भारी कोलाहल में आपके कान उसे सुने ही नहीं और वे जिस काम में लगाये गये हैं उसी काम में लगे रहे । इसी तरह सामने रंग-विरंगी भीड़ गुजर रही हो, नेत्र खुले हो—फिर भी एकाग्रता के कारण वह भीड़ उन नेत्रों के दृष्टिपथ में ही न आवे । सामने उपस्थित पदार्थों के बीच भी ऐसी ही एकाग्रता के कारण अन्य इन्द्रिया भी उनके विषयों में लिप्त न हों । ऐसी ही स्थिति निग्रह की स्थिति होती है ।

इन्द्रियों की ऐसी एकाग्रता की उपलब्धि इस प्रतिसंलीनता तप के आराधन से ही प्राप्त हो सकती है । इस तपाराधन के साथ भी ज्ञानीजनों का सम्पर्क तथा शास्त्रीय वाणी का निर्देशन मिले तो आराधन को शीघ्र सफल बना कर इन्द्रियो और मन की निग्रह-शक्ति को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ बना देते हैं ।

सम्यक्-ज्ञान, श्रद्धा एवं क्रियापूर्वक निग्रह :

जहाँ जिस इन्द्रिय पर नियन्त्रण पाने की दृष्टि से उसका निग्रह किया जायगा, उस सीमा तक उस इन्द्रिय की गति रुकेगी किन्तु उसी अवस्था में वैसा हो सकेगा जब मन को सम्यक्-ज्ञान एवं सच्ची श्रद्धा के साथ रोकने का प्रयत्न किया जायगा और उसके साथ में आत्मा का सशोधन करने वाली सम्यक् क्रिया पर तदनुसार आश्रय भी किया जायगा । इस पद्धति से इन्द्रियो और मन की एकाग्रता की साधना आज भी की जा सकती है तथा उसमें भी प्राप्त की जा सकती है ।

पड़ा। पर वह कर ही क्या सकता था ? पेट और प्राणों का प्रश्न उस के सामने था। वह हृदय पर पत्थर रख कर कलावती के निकट गया और कहा—

“महाभागे ! आप को अपने रथ में बैठा कर जगल की ओर ले चलने की राजाज्ञा मुझे मिली है।”

सारथी के इस कथन को सुन कर कलावती का हृदय हर्ष से उछल पड़ा। आज उस के पतिदेव रथ में बिठला कर उसे जगल की सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं। यह जान कर तो उस का हृष और दृढ़ता हो गया। उन दिनों वह गर्भवती थी और उस में भी प्रसव काल अति ही निकट था। प्रसन्न वदन से वह रथ के समीप आई और उस पर चढ़ बैठी।

कलावती की ठिठक

रथ चल पड़ा और कुछ ही देर सरपट दौड़ने के बाद वह एक भयानक और बड़े ही बीहड़ वन में प्रवेश कर ने लगा। यह देख कलावती घबरा उठी। उस ने उसी क्षण सारथी से इतनी दूर निकल आने और उस भयानक वन में प्रवेश कर ने का कारण पूछा। इस के पश्चात् कुछेक क्षणों के लिए वह ठिठक सी रही। कलावती के इस कथन को सुन कर सारथी की छाती भर आई। कलावती ने फिर पूछा—

“वत्स ! प्राणनाथ कहा रह गये ?”

इतना सुन कर सारथी की आखें टपक पड़ीं। वह रोते-बिसूरते हुए बोला—

“स्वामिनी ! आप के लिए स्वामी की यही आज्ञा है ?”

हीती है । आत्मा इन्हें अपने अधीन रखे और स्वाधीन बने—यही सपाराधन का उद्देश्य होता है । शरीर और मन का निग्रह करने की दृष्टि से जो प्रति-संलीनता तप का आराधन करें—चाहे इसे साधु करे या श्रावक—उसकी इसमें पैनी दृष्टि व सूक्ष्म प्रविष्टि होनी चाहिये तथा शरीर एवं मन पर पारस्परिक नियन्त्रण की प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिये । शरीर के व्यापारों पर काबू पाया तो उससे मन रुके और मन पर निग्रह किया तो उससे शरीर के अशुभ व्यापार रुकें । इस प्रकार के अभ्यास से धीरे-धीरे शरीर और मन तथा अन्य इन्द्रियो पर भी स्वेच्छित नियन्त्रण करने का अभ्यास बम जायगा एवं शरीर और मन की स्वाधीनता प्राप्त हो जायगी ।

स्पर्शेन्द्रिय, त्वचा या शरीर के विषयों पर पहले सयम रखने की चेष्टा की जायगी और उसके माध्यम से उससे सलग्न मन की गतिविधियों पर नियन्त्रण कायम किया जायगा तो सम्पूर्ण निग्रह के प्रयास में अधिक सफलता मिलेगी । सब पाँचो इन्द्रियों का तप करते हुए मन के घरातल को सम्यक् प्रकार से व्यवस्थित बनाने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी । फिर भी स्मरण रखिये कि यह साधना का क्षेत्र सरल नहीं है । यह मिठाई का खाना नहीं है, लोहे के चने चबाना है । किन्तु साधना के क्षेत्र को कठिन समझ कर भी छोड़ नहीं देना है । तप और त्याग के जितने सोपान बताये हैं, धीरे-धीरे यथाशक्ति आराधना करते हुए एक-एक सोपान पर चढ़ते जावें तथा सम्यक् ज्ञान, श्रद्धा एवं आचरण के साथ आगे बढ़ते जावें तो आत्म-विकास के उच्चतम स्थान तक पहुँचना भी असम्भव नहीं है । तप और त्याग से अन्दर की पवित्र शक्ति जाग्रत होती है तथा उस शक्ति से शरीर और मन का निग्रह होता है एवं आत्म-शान्ति का अनुभव भी होता है । शरीर और मन की स्वाधीनता ज्यों-ज्यों पुष्ट होती जाती है, आत्म-शान्ति की अनुभूति भी प्रगाढ़ बनती जाती है ।

लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव नहीं :

तो जिस अभिप्राय से मैं ये सैद्धान्तिक बातें आपके सामने रख रहा हूँ, उनमें मेरा अनुभव भी मिला हुआ है, जिसके आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इन पर अपना चिन्तन और मनन करें तथा उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें । किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव नहीं होती और यह स्थिति ही आत्म-शक्ति की प्रखरता का प्रमाण है । मन में यह नहीं सोचें कि हम इतना नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस दिशा में जितना भी कर सकते हैं, धीरे-धीरे ही उतना करते रहिये, लेकिन सही दिशा छोड़ कर

उस विरियाजी इक तपस्विनी आवे,
शिशु-रानी को संग ले जावे ॥

—“यह मेरी आंख का तारा नवजात शिशु विकल हो कर रुदन मचा रहा है। हाय ! कौन आकर के इस की आंखों का पानी पोंछेगा ? मैं तो उठाने तक मैं असमर्थ और अपंग हूँ। वत्स ! दुख उठा ने को क्यों मुझ अभागिनी के पेट से उत्पन्न हुआ ? शील-रक्षक देव ! इस बीहड़ वन में अब एकमात्र आप ही का मुझ अनाथिनी और असहाय को आश्रय है। सती शिरोमणि सीता के लिए धधकती हुई अग्नि को आप ही ने तो चन्दन से भी अधिक शीतल बनाया था। माता द्रौपदी की लज्जा को आप ही ने तो रक्खा था। तब क्या इस सकट के समय मेरी सहायता और रक्षा आप न करेंगे ? नाथ ! इस अवोध और मूक शिशु की ओर भी तो आप अपनी अकारण कृपा का उदार हाथ बढाइये ?

प्रभु को सच्चवाई प्यारी है। परन्तु अन्त करण से पुकारने वाला भी तो उन्हें चाहिए। नखरे से तो वे कभी निकट भी फटक नहीं पाते।

प्रार्थना का महान चमत्कार

रानी की करुणा-पूर्ण आहों और प्रार्थना ने शील-रक्षक देव के सिंहासन को ढुला दिया। उन ने उसी क्षण रानी के अपूर्व सत्य-शील आदि गुणों पर रीझ कर उस के हाथ पहले ही के समान ज्यों-के त्यों कर दिए। यह देख रानी का हृदय बासों उछल पड़ा। अपने हाथों को पाकर सब से पहला पुण्य-कार्य उस ने अपने नवजात शिशु को दूध पिलाने का किया। इस से माता और पुत्र दोनों को परम सन्तोष हुआ। उसी समय उसी वन की रह ने वाली तपस्विनी वहा आई और रानी समेत पुत्र को अपने आश्रम में ले गई।

भाई की भेंट : शंख द्वारा पश्चात्ताप

उधर उस दुष्टा स्त्री ने रानी के दोनों कटे हुए हाथों को राजा

मन, वचन, काया के योगों का सहकार

“शान्ति जिन एक मुक्त वीनती.....”

परमात्मा के चरणों में प्रार्थना के माध्यम से जीवन के स्वरूप को जानने का प्रयास किया जा रहा है । इस अन्तर्जीवन में शान्ति का जो दिव्य स्वरूप विराजमान है, उसे अभिव्यक्त करने के लिये अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जा सकते हैं । आत्मिक शक्ति एवं शान्ति का जिन किन्हीं भव्यात्माओं ने विकास किया, उन्होंने उस विकास में पुरुषार्थ के माध्यम को प्रमुख स्थान दिया । पुरुषार्थ से युक्त बनने पर आत्मा अपने योग बल की शक्ति से सर्वोच्च लक्ष्य तक को सिद्ध करने में समर्थ बन सकती है । यह योग बल क्या होता है ? योग की परिभाषा बताई गई है कि अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से जिस माध्यम के जरिये आत्मिक शक्ति का प्रकटीकरण होता है, वह माध्यम योग होता है ।

आत्मिक शक्ति के प्रकटीकरण की दृष्टि से यह माध्यम तीन प्रकार का हो जाता है यानि कि योग के तीन भेद हो गये—मनोयोग, वचनयोग एवं कायायोग । इस शरीर में रहती हुई आत्मा ही वीर्यन्तराय कर्म का क्षयोपशम करती है तथा अपनी योग-शक्ति को प्रकट करके इन तीनों योगों के माध्यम से आन्तरिक पवित्रता के परम स्वरूप को प्राप्त करती है । मन, वचन और काया—ये नाम कर्म की प्रकृति के परिणाम होते हैं । इन तीनों की उदय अवस्था में आत्मिक-शक्ति का सही दिशा में प्रयोग हो तो आत्मा अपने प्रणिधान को शुद्ध एवं पवित्र बना सकती है । इस मानव तन सहित कभी किसी आत्मा ने अपना परम शुद्ध प्रणिधान प्राप्त नहीं किया, न चरम आत्म-कल्याण किया

रूप को ग्रहण नहीं करेंगे । वे किन्हीं त्यागी सन्त महात्मा के दर्शन करके आन्तरिक रूप से प्रफुल्लित होंगे । यह उनका प्रशस्त विषय होगा । जहाँ कहीं सुगन्ध या दुर्गन्ध का विषय घ्राणेन्द्रिय के सामने आया तो वहाँ समभाव की स्थिति रहेगी । वैसे ही रसना के स्वाद और त्वचा के स्पर्श में समता का अनुभव होगा । इसलिये प्रशस्त अवस्था को शुभ योग की सज्ञा दी गई है । इससे अप्रशस्त विषय का निरोध होता है । अप्रशस्त विषय आत्मा को अपने मूल स्वरूप से विस्मृत बनाते हैं तो प्रशस्त विषय आत्मा को अपने मूल स्वरूप का ध्यान दिलाते हैं । इस कारण अप्रशस्त विषयों का निरोध करना—यही प्रतिसंलीनता का तप कहलाता है ।

विषय—प्रतिसंलीनता तप ।

प्रतिसंलीनता तप के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है, उसमें वह तप जो अप्रशस्त विषयों का निरोध करने में सहायक बनता है, एक भेद रूप में विषय—प्रतिसंलीनता तप कहलाता है । इसका अर्थ है—विषयो में अपनी अवस्था से गोपन करना, जो अप्रशस्त विषयो के सन्दर्भ में किया जायगा । अप्रशस्त विषयो की तरफ जीवन में जो लगाव देखा जाता है, वही लगाव जब अति प्रगाढ़ बन जाता है तो वह आत्मा को अप्रशस्तता की चरम सीमा तक भी ले जा सकता है । वह आत्मा को अपनी स्वयं की ही विस्मृति में डाल देता है । इस अवस्था में आत्मा को गहरी बेहोशी जैसी आ जाती है । ऐसी बेहोशी की हालत में आत्मा को प्रणिधान की शुद्धता के सम्बन्ध में कोई जागरण नहीं रहता और ऐसी ही हालत में मन, वचन तथा काया के योग भी अनियन्त्रित हो जाते हैं । इन योगों का यदि आत्मिक-शक्ति सही तरीके से प्रयोग करती है तो ऐसी बेहोशी नहीं आती है, लेकिन गलत तरीके से प्रयोग करने पर यह बेहोशी बढ़ती जाती है । यह अपने आप ही अपने नेत्रों पर कपड़ा डालना होता है और प्रयास करें तो अपने ही हाथों कपड़ा हटाया भी जा सकता है । आत्मा अपने को स्वयं ही मारती है और स्वयं ही तारती है । पतन या उत्थान का क्रम मोहदशा पर आधारित होता है । इस मोहदशा को जो नियन्त्रण में रखना है या घटाना है, वही विषय—प्रतिसंलीनता का तप है ।

कभी-कभी मेरे भाई जिज्ञासा से यह प्रश्न करते हैं कि मोह की अप्रशस्तता क्या है ? मोहदशा पर नियन्त्रण कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

रूप मदिरा के प्रभाव जैसा होता है । मन, वचन और काया के योगों जैसा नशा इस प्रकार छा जाय कि आत्मा अपने मूल स्वभाव चेतना

अपने आठों कर्मों का अन्त कर मोक्ष में जावेंगे ।

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

- [१] कलावती कौन थी ?
- [२] जयसेन ने विदेश-यात्रा को निकलते समय मन में क्या सोचा ?
- [३] 'कचन ही सारी आपदाओं और सम्पूर्ण अनर्थों का मूल है ।' इस कथन की सच्चाई को प्रकट करो ।
- [४] 'अविचार के आवेश में आकर मनुष्य क्या-क्या अनर्थ कर बैठता है ?' महाराज शंख के उदाहरण पर से इस कथन की पुष्टि करो ।
- [५] सिद्ध करो कि 'अबलाएं सचमुच में अबलाए नहीं होती, वे सबलाए होती हैं ।'
- [६] "असली आसूओं में देवताओं के सिंहासन को हिला देने की शक्ति होती है ।" कैसे ?
- [७] 'अपने कृत-कर्मों का फल एक न एक दिन प्राणियों को अवश्यमेव सहना पड़ता है ।' कैसे ?

मानव ! धर्म रूपी हीरे पर,

श्रद्धा सान चढाओ तुम ।

तो अवश्य ही प्रभु-दर्शन कर,

उच्च-गति को पाओ तुम ॥

—गुरुदेव श्रीजैनदिवाकरजी म०

दुरुपयोग किया जाता है तो वह दशा कितनी दयनीय होती है ? आज भ्रष्ट प्राणियों की यह कैसी विचित्र दशा हो रही है कि वे समझ कर भी नहीं समझते ।

अप्रशस्त मोह की स्थिति में आत्म-जागरण की आवश्यकता होती है क्योंकि उस जागरण में आत्मा प्रतिसलीनता के तपाराधन में अभिष्टि रखने लगती है और इस तपाराधन से तब मोहदशा के निग्रह के साथ नष्ट होते हुए शक्ति स्रोतों का केन्द्रीकरण होता है तथा उनमें प्रणिधान की शुद्धता का संचार होने लगता है । इस कारण प्रतिसलीनता का तप प्रत्येक ससारी आत्मा के लिये हितावह होता है । मोह के विकारों के सम्बन्ध में आधुनिक मनोविज्ञान-वेत्ता जो कुछ चिन्तन प्रस्तुत करते हैं, वह पूर्ण नहीं है । अभी तक उनका चिन्तन गहरी अनुभूतियों को नहीं पकड़ पाया है । वे अपने बाहरी अनुभवों के आधार पर जो कुछ कह रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि वे आन्तरिक जीवन में सक्रिय रहने वाले सूक्ष्म तत्त्वों का विश्लेषण नहीं कर पाये हैं । मन की वृत्तियों की कुछ दूरी तक ही वे पहुँच पाये हैं, उनकी गहराई अभी मनो-वैज्ञानिकों की पकड़ से बहुत दूर है । ज्ञान के क्षेत्र में भी अप्रशस्त मोह बहुत बड़ा बाधक स्वरूप होता है । यह मस्तिष्क को शून्य बना देता है और उसे गहरे चिन्तन में प्रविष्ट नहीं होने देता है । ऐसी अवस्था में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वे अपूर्ण होते हैं । जैसे क्लोरोफार्म या अन्य किसी ऐसे पदार्थ से शरीर की सवाहक नाडियाँ शून्य हो जाती हैं, उसी प्रकार इस अप्रशस्त मोह के कारण ज्ञान तन्तु भी शून्य से हो जाते हैं । अप्रशस्त मोह से प्रभावित दशा मदिरा पान की अवस्था के समान शून्य, असम्बद्ध एवं दिशाहीन बनी रहती है ।

आत्मा की सावधानी से त्राण

अप्रशस्त मोह के उदय की अवस्था में यदि आत्मा की सावधानी बनी हुई रह जाय या जाग्रति आ जाय तो आत्मा उसमें अपने त्राण का मार्ग खोज सकती है एवं अपने प्रणिधान की शुद्धता की रक्षा कर सकती है । मदिरा का नशा भी तो आखिर ऐसी ही सावधानी से छूटता है । इस सावधानी को बनाने और बढ़ाने के लिये आवश्यकता इस बात की होती है कि मनुष्य इस प्रकार के जाग्रतिकारक साहित्य का अध्ययन करे, चिन्तन-मनन का क्रम बढ़ावे तथा तप के विविध प्रकारों में शरीर को तपाता रहे । यह क्रम लम्बा होगा । जब तक वह केवलज्ञानी न बन जावे—यह क्रम चलता रहना चाहिए । इसके

रावण के द्वारा हरण हो चुकने पर जब श्रीराम ने उन के कुछ आभूषणों को जंगल में पड़े पाया था, तब अपने भाई लक्ष्मण से उन्होंने ने पूछा था—

“हे लखन ! जरा पहचान करो, क्या भूषण जनक-सुता के हैं ?
इनसे गन्ध प्रेम की आती क्या, उस ही बिज्जुलता के हैं ?
इन को अपने कर में लेकर, हे भाई लखन ! पहिचानां तो ।
कुछ गौर करो इन के ऊपर सीता के भूषण जानो तो ॥”

—“प्यारे लक्ष्मण ! जरा पहिचान तो करो कि ये गहने जनकनन्दिनी ही के हैं या किसी और के ?” इस पर लक्ष्मणजी ने जो नम्र उत्तर दिया, जरा उसे भी सुन लीजिये—

“कर जोड लखन श्रीरघुवर से, अति विनय सहित यूं कहने लगे ।
जिस भांति शान्ति-रस के समुद्र, ले-ले तरंग शुभ बहने लगे ॥
ये तो भूषण हैं ग्रीवा के, इन को मैं कैसे बतलाऊ ?
जो चरण-आभूषण ये हों तो, पहचान उन्हीं की समझाऊ ॥

माताजी के चरण का, मैं सेवक रघुनाथ !

सदा चरण मैंने लखे, और न जानूँ बात ॥

मैं तो सेवक हूँ चरणों का, चरणों की सेवा करता था ।
अर्चन योग्य चरण पावन जो, उन को हिय में धरता था ॥
मैं तो बिल्लुओं का सेवक हूँ, कुण्डल की मुझे पहिचान नहीं ।
मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं ॥
पद-भूषण नाथ ! अगर होते तो उन को तनिक जानता मैं ।
अन्य अंग जब देखे ही नहीं, फिर कैसे उन्हें चीन्हता मैं ?

— ‘स्वामिन् ! मैं तो माता सीताजी के चरणों के गहनों को छोड़
और किसी गहने को जानता नहीं । क्योंकि भावज सीतादेवी के

करने के बाद गृहस्थ अवस्था में भी शैट्याएं पृथक्-पृथक् होनी चाहिये । ब्रह्मिक कक्ष भी पृथक् होना चाहिये । यह काम को जीतने तथा प्रतिसलीनता के तप-राधन का पहला सोपान होगा । यदि इस प्रकार की मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता है तो कहीं न कहीं से विकृति प्रवेश कर जाती है और फिर विकार-के विस्तार को रोक पाना दुष्कर बन जाता है ।

इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक दृष्टान्त का उल्लेख आता है । धारातगरी में महाकवि कालीदास रहते थे । कालान्तर में उनकी पत्नी का बेहान्त हो गया । एक बार राज्यसभा में बैठे हुए धारातगरी के नरेश को कुछ नवीन अनुभूति हुई तथा उन्होंने सबके सामने प्रश्न उपस्थित किया कि "पाप का बाप कौन है ?" राज्यसभा में कई विद्वान् बैठे हुए थे और सभी उस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में विचार करने लगे । जब किसी से कोई उत्तर नहीं बन पड़ा तो लोगो ने महाकवि कालीदास की ओर संकेत किया कि इस प्रश्न का उत्तर राजपंडित दें । कालीदास ने इसके लिये चौबीस घण्टो का समय मांगा जो उन्हें दे दिया गया । घर पहुँच कर वे ग्रन्थो को इधर-उधर टटोलने लगे कि उस प्रश्न का कहीं उत्तर मिले । पत्नि थी नहीं, उनकी विवाहित पुत्री भोजन कराने आई तो उसे उन्होंने कह दिया कि आज वे जटिल समस्या में फसे हैं, भोजन नहीं करेंगे । पुत्री भी विदुषी थी । उसने पूछा—पिताजी, ऐसी भी क्या समस्या है ? काश, मैं कुछ बताँदू ।

कालीदास ने कहा—बेटी, जब मुझसे भी उत्तर खोजा नहीं जा रहा है तो तुम क्या बताओगी ?

फिर भी बताइये तो सही—पुत्री ने आग्रह किया और कालीदास ने राज्यसभा की घटना सुनाकर उपस्थित प्रश्न बता ही दिया और कहा कि उन्हें इसका उत्तर कल ही देना है, वरना राजपद छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है । पुत्री ने कहा कि इस समस्या का समाधान इन पुस्तको में मिलने वाला नहीं है, अभी तो आप भोजन कर लीजिये । मैं ससुराल जाकर अभी ही जल्दी वापिस आ रही हूँ, तब आपको इसका समाधान बता दूँगी । यह कह कर वह अपनी ससुराल के मकान में चली गई ।

कालीदास ग्रन्थों का अवलोकन कर ही रहे थे कि वह वापिस आई और बोली—आज रात मैं यहाँ ही सोऊँगी । सुबह आपको समाधान बता दूँगी । अभी तो मुझे नींद आ रही है । और वह पिता जी के कमरे में ही सो गई । वे भी कई ग्रन्थो को देखने के वाद निराश होकर सो गये । मध्य

तो उस बांध का भाग्य क्या होगा ? वह जर जितना छेद दशा होती-होती एक दिन सारी लम्बी चौड़ी दीवार को तोड़ देगा और वह बांध टूट जायगा । चारित्र्य के बांध की भी ऐसी ही स्थिति होती है । मन, वचन एवं काया के योगों का निग्रह किया हुआ है जिसका रूप बांध की दीवार की तरह ठोस समझ में आता है—मोह और काम का पानी उस दीवार से बन्धा रहता है । निग्रह की ऐसी ठोस अवस्था के बावजूद यदि कही विजातीय के साथ एकान्त-वास का मौका आ गया या किसी दूसरी कारण सामग्री का संयोग हो गया तथा जहाँ जितना भी उस निग्रह में छेद बन गया तो पूरा बांध बनाने की सारी तपस्या पल भर में विगलित हो सकती है ।

मन, वचन एवं काया के योगों के निग्रह में इसी कारण मर्यादाओं को भी विशेष महत्व दिया गया है कि अपनी निरोध क्षमता के ठोस होने की प्रतीति के बावजूद भी मर्यादाओं का सम्यक् विधि से पालन किया जाय । अप्रशस्त मोह एवं काम के विषय ऐसे ही होते हैं जिनके प्रति आत्मा की निरन्तर सावधानी जरूरी होती है और इस सावधानी को बनाये रखना केवल प्रतिसलीनता के तप की आराधना से ही सम्भव हो सकता है । जहां मोह के इस अप्रशस्त भाव से विषय-प्रतिसलीनता सम्बन्धी तप करना है, वहां जीवन एवं आत्मिक शक्तियों की सुरक्षा के लिये विजातीय व्यक्तियों एवं तत्वों से बच कर चलना चाहिये तथा मन, वचन व काया के योगों को भी शुभ बनाये रखना चाहिये । इसके साथ ही दिन के समय में जब इधर-उधर परिभ्रमण हो तो नेत्रों पर निग्रह रहना चाहिये । नेत्रों का विषय रूप दर्शन होता है; किन्तु यदि उनके दृष्टिपथ में कोई ऐसा दृश्य आ जाय जिसके देखने से आन्तरिक जाग्रति फिर मूर्छित अवस्था को प्राप्त होती हो तो उसका मन्त्र यह है कि आप अपनी दृष्टि को शुद्ध प्रणिधान के साथ दूसरी ओर मोड़ लें तथा एक ध्यान से “माता, माता, माता” शब्द का उच्चारण करने लग जाय । मन में भी ऐसी भावना संचरित कर लें कि मैं माता के दर्शन कर रहा हूँ । मन में माता, वचन में माता तो काया में भी फिर माता का स्वरूप ही अंकित हो जायगा । माता की भावना और माता शब्द के उच्चारण के साथ जब दृष्टि के विषय में भी माता ही का रूप आता है तो उस रूप दर्शन से अप्रशस्त मोह दशा पर कठिन नियन्त्रण लग जायगा तथा मन, वचन एवं काया के योगों के निग्रह में बहुत बड़े तप की साधना बन जायगी ।

तर्भूत वैज्ञानिक विषय :

यह कितना अन्तर्भूत वैज्ञानिक विषय है जिसकी गहराई में आधुनिक

ही कौनसी थी ? नीतिकारों ने ठीक ही कहा है—

कामातुराणां न भय न लज्जा,
 लुधातुराणा न बल न तेज ।
 वृष्णातुराणां न सुहृन्न बन्धु,
 चिन्तातुराणा न सुख न निद्रा ॥

—जो मनुष्य कामान्ध होते हैं । उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर और लाज नहीं होती । भूख से पीड़ित मनुष्यों में बल और -स्वित्ता ही होती । लालची मनुष्य अपने मित्र और बन्धु-बान्धवों के भी प्राण हरण करने पर उतारु हो जाता है । इसी प्रकार जो मनुष्य चिन्ता से प्रसित होता है । वह न तो कभी पूरी नींद ही सो सकता है और न किसी सुख का उपभोग ही वह कर पाता है ।

कवि के इसी कथन के अनुसार मणिरथ भी भोगों में अन्धा बन कर अपने सहोदर भाई तक के प्राण लेने पर उतारु हो गया । ऐसे भ्रातृ-प्रेम पर सौ सौ बार धिक्कार !

भाई का संदेश भाई को

एक दिन मणिरथ ने अवसर देखा और अपने भाई युगवाहु को किसी देश पर विजय पाने के लिये एक छोटी-सी सेना दे कर उसे आदेश दिया, कि 'वहीं युद्ध भूमि में खेत रहे ।' परन्तु युगवाहु एक अति ही वीर-योद्धा और कुशल सेनापति था । सेना के छोटी होते हुए भी सफलता ने उसी को वरण किया । विजय प्राप्त कर के कुछ ही दिनों में वह वापिस लौट आया और सुदर्शननगर के बाग में आ टिका । वहा से अपने बड़े भाई को उस ने सदेश भिजवाया कि—

“शत्रु-दल पर विजय प्राप्त कर के मैं सकुशल लौट आया हूँ ।”